

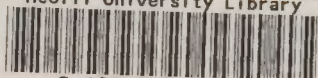
~~MHI~~
M4624iq

Mawdūdī, Abū ... A'la
Islāmī qānūn awr Pākistān

acc. no. 7229

ISLAMIC
BL1158.5
M38
1948

McGill University Library

3 102 815 915 N

~~PHI~~ 15462419

INSTITUTE
OF
ISLAMIC
STUDIES

7229

*

McGILL
UNIVERSITY

ab
68

سلسلہ مطبوعات جماعت اسلامی (۱۹)

اسلامی قانون

آخر

پاکستان میں اس کے نفاذ کی عملی تدبیر

تالیف

سید ابوالاعلیٰ مودودی

شائع کردہ

مکتبہ جماعت اسلامی

ذیلدار پارک اچھرہ، لاہور

ایک روپیہ

قیمت غیر مجلد

الجہاد فی الاسلام

مختصر فہرست مضامین حسب ذیل ہے :-

- ۱۔ اسلامی جہاد کی حقیقت یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم جہاد کن اہم حقائق پر مبنی ہے اور نظام تمدن میں روح جہاد کا کیا مرتبہ ہے۔
- ۲۔ مدافعت جنگ وہ اغراض جن کے لئے قرآن نے دفاعی جنگ کا حکم دیا ہے۔
- ۳۔ مصلحتانہ جنگ اصلاحی جنگ کے اصول مقاصد کی تشریح اور ان اغراض کا جواب اس نوع کی جنگ کے جاتے ہیں۔
- ۴۔ اشاعت اسلام اور تلوار۔ دعوت و تبلیغ کے متعلق اصول تعلیم اسلامی کی تشریح اور اس امر کی تحقیق کہ اشاعت اسلام میں تلوار کا کیا حصہ ہے۔
- ۵۔ قوانین جنگ اسلام سے قبل کے وحشیانہ طریقہ جنگ اور ان میں اسلام کی اصلاحات۔
- ۶۔ جنگ کے سرے مذاہب میں جنگ کے متعلق ہندو مذہب بودھ مت یہودیت اور مسیحیت کی تعلیمات پر مفصل تبصرہ۔
- ۷۔ جنگ و تہذیب جدید بین الاقوامی قانون جنگ کی تفصیل اور اسلامی قانون اس کا مقابلہ قیمت اٹھارہ روپے

سُود خطبات

دیہاتی مسلمانوں کو اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے واقف کرنے اور انہیں اسلام کے پیش کردہ نظام زندگی سے آگاہ کرنے کی ایک کوشش

قیمت تین روپے

قیمت اڑھائی روپے

جماعت اسلامی کی دعوت

قیمت چھ آنے

بناؤ اور بگاڑ

قیمت چھ آنے

ملنے کا پتہ

۵۔ الف ذیلدار پارک، اچھرہ - لاہور۔

Mawdūdī, Abū-ʿAlā

"

اسلامی قانون

Islāmī qānūn aur Pakistan
اور

پاکستان میں اس کے نفاذ کی عملی تدابیر

ان

سید ابوالاعلیٰ مودودی

شائع کردہ

مکتبہ جماعت اسلامی، ذیل درپارک - اچھر - لاہور۔

ایک سو پیہ

قیمت

سید ابوالاعلیٰ مودودی طابع و ناشر نے

ولیرٹ، پنجاب ٹرننگ پریس لاہور

پیش کر کے

مکتبہ جماعت اسلامی، اچھرہ - لاہور

سے شائع کیا

MH1
N462429

۴۰۰۰

دسمبر ۱۹۵۵ء

بار اول

اسلامی قانون

23.11.66

یہ تقریر ۱۶ جنوری ۱۹۶۶ء کو لاہور میں کی گئی

آج کل کسی ملک میں — غیر مسلموں کے نہیں مسلمانوں کے اپنے ملک میں — اگر اسلامی قانون جاری کرنے کا سوال اٹھایا جائے تو اعتراضات کی ایک بوچھاڑ ہوتی ہے جس سے آدمی کو سابقہ پیش آنے والے — کیا صدیوں کا پرانا قانون جدید زمانے کی ایک سوسائٹی اور اسٹیٹ کی ضروریات کیلئے کافی ہو سکتا ہے؟ کیا ایک خاص زمانے کے قانون کو ہمیشہ کے لئے قابل عمل سمجھنا حماقت نہیں ہے؟ کیا اس مہذب دور میں ہاتھ کاٹنے اور کوڑے برسانے کی جوشیانہ سربراہیں دی جائیں گی؟ کیا ہماری سندھیوں میں اب پھر غلام بکا کر رہیں گے؟ اور آخر اس ملک میں مسلمانوں کے کس فرقہ کی فقہ جاری ہوگی؟ پھر غیر مسلم یہاں رہتے ہیں وہ کیسے راضی ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کا مذہبی قانون ان پر مسلط کر دیا جائے؟ یہ اور ایسے ہی بہت سے سوالات ہیں جو تا بڑ تو بڑ پر سے شروع ہوتے ہیں اور یہ برسات غیر مسلموں کی زبان سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی زبان سے ہوتی ہے۔

اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اسلام سے کوئی دشمنی ہے۔ دراصل اس کی وجہ نادانیت ہے آدمی کا خاصہ ہے کہ وہ جس چیز کو نہیں جانتا اس کا نام سن کر طرح طرح کے دسوتے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور دور کی متناساتی اُ نسبت کے بجائے اکثر وحشت ہی بڑھاتی ہے۔ ہماری بد قسمتی کی بنا پر پاکستان کا ایک نہایت افسوسناک باب یہ بھی ہے کہ آج محض اعیان ہی نہیں، ہماری اپنی ملت کے لوگ بھی اکثر اپنے دین سے اور اپنے اسلام کے چھوڑے ہوئے عظیم الشان ترکہ سے نااہل اور خوش ہیں۔ اس حالت کو ہم اچانک نہیں پہنچ گئے ہیں بلکہ صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ پہلے مذہبی دراز تکس ہمارے یہاں تہذیب و تمدن کا ارتقا اور علم و فنون کا نشو و نما مسلسل رہا۔ پھر جمود کے نتیجے میں ہم پر سیاسی زوال آیا اور دنیا کی مسلمان قومیں یا تو براہ راست غیر مسلم حکومتوں کی غلام ہو گئیں

یا ان میں سے بعض کو کچھ آزادی حاصل بھی رہی تو وہ غلامی سے کم نہ تھی، کیونکہ شکست خوردگی کا اثر ان کے قلب و روح کی گہرائیوں تک اتر چکا تھا۔ آخر حبيب بنم نے اٹھنا چاہا تو ہر جگہ کے مسلمانوں کو خواہ وہ غلام تھے یا آزاد، اٹھنے کی ایک ہی صورت نظر آئی اور وہ یہ تھی کہ جدید تہذیب و تمدن اور جدید علوم کا سہارا لے کر اٹھیں۔ ہمارے دینی علوم کے حامل جو طبقے تھے وہ خود اسی انحطاط میں مبتلا تھے جس میں ساری امت مبتلا تھی۔ دینی بنیادوں پر کوئی زندگی بخش اور انقلاب انگیز حرکت برپا کرنا ان کے بس میں نہ تھا۔ ان کی رہنمائی سے مایوس ہو کر امت کے بے چین طبقے دنیا کے اُس نظام زندگی کی طرف متوجہ ہو گئے جو صریحاً کامیاب نظر آ رہا تھا۔ اسی سے انھوں نے اصول لئے، اسی کے علوم سیکھے، اسی کے تمدنی اداروں کا نقشہ حاصل کیا، اور اسی کے نقش قدم پر چل پڑے۔ رفتہ رفتہ اس دیرینہ کا گروہ بالکل گوشہ رنجول میں پھینک دیا گیا۔ اور تمام مسلمان قوموں میں کارفرمائی کی باگیں اور کارکن، طاقتیں انہی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئیں جو دین سے ناواقف اور تہذیب جدید کے فکری و عملی سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دو کو چھوڑ کر تمام آزاد مسلم ممالک کی حکومتیں مغرب کی بے دین ریاستوں *Secular States* کے نمونے پر بن گئیں جن میں ہمیں تو یورپ کی اسلامی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور ہمیں غیر دینی حکومت کے نظام میں مسلمانوں کے لئے محض ان کا پرنسپل لا اسلامی رہنے دیا گیا ہے یعنی مسلمانوں کی اپنی حکومت میں ان کو صرف وہ مذہبی حقوق عطا ہوئے ہیں جو اسلامی حکومتوں میں کبھی ذمیوں کو دئے جاتے تھے۔ اسی طرح جو ممالک غلام تھے ان میں بھی تمام تہذیبی اداروں اور سیاسی تحریکوں کے کارفرما اسی قسم کے لوگ بنے، اور آزادی کی طرف ان کا جو قدم بھی بڑھا اسی منزل کی طرف بڑھا جس پر دوسری آزاد قومیں پہنچی ہوئی تھیں۔ اب اگر ان لوگوں سے اسلامی قانون اور اسلامی دستور کے نفاذ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ بیچارے مجبور ہیں کہ اسے ٹالیں یا دبائیں، کیونکہ وہ اس چیز کی ایجاد تک سے ناواقف ہیں جس کے قیام و نفاذ کا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جو تعلیم اور ذہنی و عملی تربیت انھوں نے پائی ہے وہ انہیں اسلامی قانون کی روح و سنہ راج سے اتنی دور ہے کہ اسلامی شریعت کی تفسیح کا سلسلہ سب سے پہلے ہندوستان میں شروع ہوا۔ یہاں انگریزوں (باقی صفحہ پر)

لے جا چکی ہے کہ اس کو سمجھنا ان کے لئے آسان نہیں رہا ہے۔ اور عالمان دین کی رہنمائی میں دینی تعلیم کا جو نظام چل رہا ہے وہ اس وقت تک بیسویں صدی کے لئے بارہویں صدی کے مردانہ کار تیار کرنے میں مشغول ہے۔ اس لئے کوئی ایسا گروہ بھی موجود نہیں ہے جو شاگردان مغرب کو ہٹا کر اسلامی آئین و قانون کے مطابق ایک جدید ریاست کا نظام بنا اور چلا سکے۔

یہ واقعی ایک نئی پیچیدگی ہے جس نے تمام مسلم ممالک میں اسلامی قانون و دستور کے نفاذ کو مشکل بنا رکھا ہے۔ مگر ہمارا معاملہ دوسرے مسلمان ملکوں سے بالکل مختلف ہے۔ ہم اس عظیم ہند میں پچھلے دس سال سے اس بات پر رٹتے رہے ہیں کہ ہم اپنی مستقل تہذیب، الگ نظریہ زندگی اور مخصوص آئین نیت رکھتے ہیں، ہمارے لئے مسلم و غیر مسلم کی ایک ایسی متحدہ قومیت ناقابل قبول ہے

(بقیہ ماضیہ صفحہ ۴) تسلط کے بعد بھی ایک مدت تک شریعت ہی کو قانون کی حیثیت حاصل تھی چنانچہ ۱۸۵۷ء تک اس ملک میں جو رکاوٹ تھ کاٹا جاتا رہا۔ مگر اس کے بعد انگریزی حکومت نے بدیع اسلامی قوانین کو دوسرے قلعہ میں سے بدلتا شروع کیا یہاں تک کہ بیسویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے پوری شریعت منسوخ ہو گئی اور اس کا صرف وہ حصہ مسلمانوں کے پرسنل لا کی حیثیت سے باقی رہنے دیا گیا جو نکاح و طلاق وغیرہ مسائل سے متعلق تھا۔ پھر اسی نقش قدم پر خود وہ ممالک بھی چل پڑے جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں قائم تھیں۔ ہندوستان کی تمام مسلمان ریاستوں نے رفتہ رفتہ اپنے پبلک الا کو برطانوی ہند کے نمونے پر ڈھال لیا اور شریعت کو صرف پرسنل لایس محدود کر دیا۔ مصری حکومت نے ۱۸۸۵ء میں اپنے پورے قانونی نظام کو فرنگی کوڈ کے مطابق بدل لیا اور محض نکاح و طلاق اور وراثت وغیرہ کے مسائل قاضیوں کے دائرہ اختیار میں چھوڑ دئے۔ اس کے بعد بیسویں صدی میں الیٹیا اور ٹرکی نے ایک اور قدم بڑھایا۔ انھوں نے صاف صاف اعلان کیا کہ ان کی حکومتیں بے دین حکومتیں ہیں، اور صرف اتنے ہی پرکتفانہ کیا کہ اپنے ملکی قوانین اٹلی، سوئٹزرلینڈ، فرانس اور جرمنی کے نمونوں پر ڈھالے، بلکہ مسلمانوں کے پرسنل لایس بھی وہ مکمل کھلی تحریفات کر ڈالیں جن کی جڑات کوئی غیر مسلم حکومت بھی نہ کر سکی تھی۔ چنانچہ الیٹیا میں تعداد ازواج کو قانوناً ممنوع ٹھہرایا گیا۔ اور ٹرکی میں نکاح طلاق اور وراثت کے متعلق قرآن کے صریح احکام تک تبدیل کر ڈالے گئے۔ اب صرف افغانستان (باقی صفحہ ۶) رہا

جس کا نظام زندگی لامحالہ ہمارے آئین حیات سے مختلف ہوگا، ہمیں ایک الگ خطہ زمین درکار ہے جس میں ہم اپنے آئین پر زندگی کا نظام بنا اور چلا سکیں۔ ایک طویل اور ان تھک کٹکٹش کے بعد بالآخر اب ہمیں وہ خطہ زمین مل گیا ہے جس کا ہم مطالبہ کر رہے تھے، اور اس کی قیمت میں ہم کو لاکھوں مسلمانوں کی جان و مال اور بروہ دینی پڑی ہے۔ یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد اگر ہم نے یہاں اپنا وہ آئین حیات ہی نافذ نہ کیا جس کے لئے اتنے پاپڑ پیل کر اور اتنی بھاری قیمت ادا کر کے یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا ہے تو ہم سے بڑھ کر زیاں کار کوئی نہ ہوگا۔ اسلامی دستور کے بجائے جمہوری لادینی دستور، اور اسلامی قانون کی جگہ تعزیرات، ہندو و مضابطہ دیوانی ہی جاری کرنا تھا تو آخر ہندوستان کیا براتھا کہ اتنے لڑائی جھگڑوں سے یہ پاکستان لیا جاتا۔ اور اگر ہمارا مقصد اشتراکی پروگرام نافذ کرنا تھا تو یہ "کارخیز" بھی ہندوستان کی سوشلسٹ یا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ مل کر انجام دیا جاسکتا تھا، اس کے لئے بھی کوئی ضرورت نہ تھی کہ خواہ مخواہ اتنی جانفشانی اور اتنی بڑی قیمت پر پاکستان حاصل کرنے کی حماقت کی جاتی۔ دراصل ہم ایک قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو خدا اور خلق اور تاریخ کے سامنے آئین اسلامی کے نفاذ کے لئے پابند کر چکے ہیں، ہمارے لئے اب اپنے قول سے پھرنا ممکن نہیں رہا ہے۔ لہذا چاہے دوسری مسلمان قومیں کچھ کرتی رہیں، ہمیں ہمارے ان ساری پیچیدگیوں کو حل کرنا ہی پڑے گا جو اس کام کی راہ میں حائل ہیں۔

جہاں تک اسلامی قانون کے نفاذ کی عملی مشکلات کا تعلق ہے ان سب کو دور کرنے کی تدبیریں کی جاسکتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اصلی مشکل نہیں ہے۔ اصلی مشکل صرف یہ ہے کہ وہ دماغ جن کی فکر و محنت اس کام کے لئے درکار ہے، بجائے خود مطمئن نہیں ہیں، اور ان کے عدم اطمینان کی وجہ ان کی عدم واقفیت ہے۔ اس لئے سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ انہیں واضح طریقہ پر یہ بتایا جائے کہ اسلامی قانون کس چیز کا نام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد، اس کے اصول، اس کی روح اور اس کا مزاج کیا ہے، اس میں کیا چیز قطعی اور مستقل ہے اور اس کے ایسا ہونے کا فائدہ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۷) اور سعودی عرب وہی ملک دنیا میں ایسے رہ گئے ہیں جہاں شریعت کو ملکی قانون کی حیثیت حاصل ہے، اگرچہ شریعت کی روح وہاں سے بھی غائب ہے۔

کیا ہے، اور اس میں کوئی چیز ابتدا تک ترقی پذیر ہے اور وہ کس طرح ہر دور میں ہماری بڑھتی ہوئی ترقی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے، اس کے احکام کن مصالح پر مبنی ہیں اور ان غلط فہمیوں کی کیا اصلیت ہے جو ان احکام کے متعلق ناواقف لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر یہ تفہیم صحیح طریقہ پر ہو جائے تو ہم یقین ہے کہ ہمارے بہترین کارفرما اور کارکن دماغ مطمئن ہو جائیں گے اور ان کا اطمینان ان ساری تدبیروں کا دروازہ کھول دیگا جو اسلامی قانون کے نفاذ کو عملاً ممکن بنا سکتی ہیں۔ میری توجہ کی تقریری تعارف کے لئے ہے۔

قانون اور نظام زندگی کا باہمی تعلق | قانون کے لفظ سے ہم جس چیز کو تعبیر کرتے ہیں وہ اصل اس سوال کا جواب ہے کہ انسانی طرز عمل، انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا ہونا چاہیے۔ اس سوال کا دائرہ اس دائرہ سے بہت زیادہ وسیع ہے جس میں قانون اس کا جواب دیتا ہے ہم کو بہت وسیع پیمانے پر اس "ہونا چاہیے" کے سوال سے سابقہ پیش آتا ہے اور اس کے بے شمار جوابات ہیں جو مختلف عنوانات کے تحت مرتب ہوتے ہیں۔ ان کا ایک مجموعہ ہماری اخلاقی تعلیم و تربیت میں شامل ہے اور اسی کے مطابق ہم اپنے افراد کی سیرت و کردار کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایک دوسرا مجموعہ ہمارے معاشرتی نظام میں داخل ہوتا ہے اور اسی کے لحاظ سے ہم اپنی معاشرت میں مختلف قسم کے انسانی تعلقات کو منضبط کرتے ہیں۔ ان کا ایک تیسرا مجموعہ ہمارے معاشی نظام میں جگہ پاتا ہے اور اسی کی روشنی میں ہم دولت اور اس کی پیدائش اور اس کی تقسیم اور اس کے تبادلہ اور اس پر لوگوں کے حقوق کا ضابطہ بناتے ہیں۔ غرض اسی طریقہ پر ان جوابات کے بہت سے مجموعے بن جاتے ہیں جو ہماری زندگی کے مختلف شعبوں کی شکل اور ان کے ضوابط عمل معین کرتے ہیں، اور قانون ان بہت سے مجموعوں میں سے صرف ان جوابات پر مشتمل ہوتا ہے جن کو نافذ کرنے کے لئے سیاسی اقتدار استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی قانون کو سمجھنا چاہے تو یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اپنی تحقیقات کو صرف اسی دائرے پر منحصر کر دے جس میں قانون نے اس "ہونا چاہیے" کے سوال کا جواب دیا ہے، بلکہ اسے سوسائٹی کی اس پوری سکیم کو سمجھنے کی کوشش

کرنی ہوگی جس میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ قانون اسی اسکیم کا ایک جزو ہے اور اس جزو کے مزاج کو سمجھنا، یا اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ کل کو سمجھا جائے۔

نظام زندگی کی فکری اور اخلاقی بنیادیں | پھر زندگی کے پورے دائرے میں ہم ”کیا ہونا چاہیے“ کے سوال کا جواب دیتے ہیں وہ دراصل ایک دوسرے سوال یعنی ”کیوں ہونا چاہیے“ کے جواب سے ماخوذ ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ ”کیا ہونا چاہیے“ کے متعلق ہمارے تمام جوابات دراصل ان نظریات پر مبنی ہوتے ہیں جو ہم نے انسانی زندگی اور اس کے خیر و شر اور اس کے حق و باطل اور صحیح و غلط کے بارے میں قائم یا اختیار کئے ہیں اور ان نظریات کی نوعیت متعین کرنے میں اس ماخذ یا ماخذ کا بہت بڑا دخل، بلکہ اصلی فیصلہ کن اثر ہوتا ہے جہاں سے ہم نے ان نظریات کو اخذ کیا ہے۔ دنیا میں مختلف انسانی گروہوں کے قوانین کا اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ انسانی زندگی کے متعلق ان کے نظریات ایک ماخذ سے لئے ہوئے ہیں بلکہ ان کے ماخذ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس اختلاف کے باعث ان کے نظریے مختلف ہوتے، ان کے اختلاف نے زندگی کی اسکیمیں مختلف کر دیں اور پھر ان سکیموں کے جو حصے قانون سے متعلق ہیں وہ بھی لازماً مختلف ہو کر رہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندگی کی کسی خاص اسکیم کے بنیادی نظریات اور ان کے ماخذ اور ان سے وجود میں آنے والے پورے نظام حیات کو سمجھے بغیر صرف اس کے قانونی حصہ کے متعلق کوئی رائے قائم کر سکیں اور وہ بھی اس قانونی حصہ کا تفصیلی مطالعہ کر کے نہیں بلکہ اس کے بعض پہلوؤں کے بارے میں چند اڑتی ہوئی خبریں سن کر!

میں یہاں تفابلی مطالعے (Comparative Study) کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اگرچہ

یات پوری طرح تو اسی وقت سمجھ میں آسکتی ہے جب مغربی نظام زندگی کو، جس کا قانون آپ پڑھتے اور اپنے ملک میں جاری کرتے ہیں، اسلامی نظام زندگی کے بالمقابل رکھ کر دیکھا جائے کہ ان کے درمیان کیا اختلاف ہے اور اس اختلاف نے کیوں ان کے قوانین کو مختلف کر دیا ہے۔

لیکن اس بحث سے گفتگو بہت طویل ہو جائیگی، اس لئے میں صرف اسلامی نظام زندگی کی تشریح پر اکتفا فرماتا ہوں۔

اسلامی نظام زندگی کا ماخذ | اسلام جس نظام زندگی کا نام ہے اس کا ماخذ ایک کتاب ہے جس کے مختلف ایڈیشن قدیم ترین زمانے سے تورات، انجیل، زبور وغیرہ بہت سے ناموں کے ساتھ دنیا میں شائع ہوتے رہے اور آخری ایڈیشن قرآن کے نام سے انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کتاب کا اصل نام اسلام کی اصطلاح میں "الکتاب" (*The Book*) ہے اور یہ دوسرے نام دراصل اس کے ایڈیشنوں کے نام ہیں۔ اس کا دوسرا ماخذ وہ لوگ ہیں جو مختلف زمانوں میں اس کتاب کو لیکر آئے اور جنہوں نے اپنے قول اور عمل سے اس کے منشا کی ترجمانی کی۔ یہ لوگ اگرچہ الگ الگ اشخاص ہونے کی حیثیت سے فوج، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد (علیہم السلام) جمیع، وغیرہ ناموں سے موسوم ہیں، لیکن اس بنا پر کہ یہ ایک گروہ کے اشخاص ہیں جو ایک ہی مشن نے کرائے ان سب کو ایک جامع نام "الرسول" سے موسوم کرنا بالکل صحیح ہے۔

اسلام کا نظریہ زندگی | اس کتاب اور الرسول نے زندگی کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ عظیم الشان کائنات کا جو تہیں مریخ ایک زبردست نظام میں جسکڑی ہوئی اور ایک مقرر قانون پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دراصل ایک خدا کی حکومت ہے۔ خدا ہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور وہی اس کا فرمانروا ہے۔ زمین جس پر تم رہتے ہو، اس کی بے پایان سلطنت کے لائق صوبوں میں سے ایک چھوٹا سا صوبہ ہے اور یہ صوبہ بھی مرکزی اقتدار کی اس گرفت میں پوری طرح جکڑا ہوا ہے جس میں اس جہان ہست و بود کا ہر حصہ جکڑا ہوا ہے۔ تم اس صوبے میں خدا کی پیدا کی ہوئی رعیت (*Born Subject*) ہو۔ تم اپنے خالق آپ نہیں ہو بلکہ اس کی مخلوق ہو۔ اپنے پروردگار آپ نہیں ہو بلکہ اس کے پروردہ ہو۔ اپنے بل پر آپ نہیں جی رہے ہو بلکہ اس کے جلائے جی رہے ہو۔ اس لئے تمہارے ذہن میں اپنی خود مختاری کا اگر

کرنی زخمیہ تہ وہ ایک غلط فہمی اور نظر کے ایک دھوکے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے میں تو تم صریح طور پر رعیت ہو اور اپنی محکومی کو خود جانتے ہو۔ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں استراحت کے لیے لیکر اپنی موت کے آخری ساعت تک تم خدا کے قانون طبعی (Law of nature) سے اس طرح بندھے ہوئے ہو کہ ایک سانس تک اس کے خلاف نہیں لے سکتے، اور تمہارے اوپر قہر کی قویں اور قوانین اس طرح حاوی ہیں کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو ان کے تحت رہ کر ہی کر سکتے ہو، ایک لمحہ کے لئے بھی تمہارا ان سے آزاد ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ اب رہ گیا تمہاری زندگی کا اختیاری حصہ جو میں تمہارے اندر ارادے کی آزادی محسوس کرتے ہو اور اپنی پسند کے مطابق انفرادی و اجتماعی عمل کی راہیں انتخاب کرنے کی طاقت پاتے ہو، تو بلاشبہ تمہیں اس مدت تک آزادی حاصل ہے، مگر یہ آزادی تمہیں فرمانروائے کائنات کی رعیت ہونے سے خارج نہیں کر دیتی بلکہ صرف اختیار دیتی ہے کہ چاہو تو اطاعت کا رویہ اختیار کرو جو پیدائشی رعیت ہونے کی حیثیت سے تمہیں اختیار کرنا چاہیے، اور چاہو تو خود مختاری و بغاوت کا رویہ اختیار کرو جو اپنی فطری حقیقت کے اعتبار سے تمہیں اختیار کرنا چاہیے

حق کا بنیادی تصور | یہاں سے حق کا سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ اولین بنیادی حق کا سوال ہے جو تمام پھوٹے سے چھوٹے جمہوری سماعتات تک حق اور باطل کے فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کا جو نظریہ الکتاب اور الرسول نے پیش کیا ہے اس کو بطور ایک امر واقعہ (Fact) کے تسلیم کر لینے کے بعد یہ بات صریح طور پر حق قرار پا جاتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اختیاری حصے میں بھی اسی خدا کی حاکمیت (Sovereignty) تسلیم کرے جو اس کی زندگی کے پورے غیر اختیاری حصے کا اور اس تمام کائنات کا جس میں یہ زندگی بسر ہو رہی ہے آپ سے آپ حاکم (Sovereign) ہے۔ یہ چیز کئی وجوہ سے حق ہے۔ یہ اس لئے بھی حق ہے کہ انسان جن قوتوں اور جن جسمانی آلات سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے وہ خدا کا عطیہ ہیں۔ اس لئے بھی حق ہے کہ خود یا اختیارات انسان کے اپنے حاصل کردہ نہیں ہیں بلکہ تفویض کردہ (Delegated) ہیں

اس لئے بھی حق ہے کہ جن چیزوں پر یہ اختیارات استعمال کئے جاتے ہیں وہ سب خدا کی ملک ہیں
 اس لئے بھی حق ہے کہ جس ملک میں استعمال کئے جاتے ہیں وہ خدا کا ملک ہے۔ اور اس لئے بھی
 حق ہے کہ عالم کائنات اور حیات انسانی کی ہموازی (Harmony) کا تقاضا یہی ہے کہ
 ہماری زندگی کے اختیاری اور غیر اختیاری، دونوں حصوں کا حاکم اور سرچشمہ احکام ایک ہی ہوں
 دو حصوں کے درالگ اور ایک دوسرے سے مختلف قبیلے بن جانے سے ایسا تضاد پیدا ہو جاتا ہے
 جو موجب فساد ہو کر رہتا ہے۔ ایک شخص کی زندگی میں تو اس چیز کا نسا و محمد و دہانے پر ہی ظاہر ہوتا
 ہے مگر بڑی بڑی قوموں کی زندگی میں اس کے برعکس نتائج اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ خشکی اور
 تری اور ہوا فساد سے بھر جاتی ہے

”اسلام“ اور ”مسلم“ کے معنی الکتاب اور الرسول انسان کے سامنے اس حق کو پیش کرتے ہیں
 اور اس کو دعوت دیتے ہیں کہ کسی دباؤ کے بغیر وہ اپنی خوشی سے اس کو قبول کر لے۔ چونکہ یہ
 انسانی زندگی کے اس حصے کا معاملہ ہے جس میں خدا نے انسان کو خود اختیار دیا ہے اس لئے
 یہ بات کہ انسان اس حصے میں خدا کو اپنا حاکم مانے، کسی دباؤ سے نہیں منوائی جاتی بلکہ برضا و رغبت
 تسلیم کر لینی جاتی ہے جس کا اطمینان بھی اس بیان واقعہ *Statement of fact* پر
 ہو جائے جو الکتاب اور الرسول نے کائنات کی حقیقت کے متعلق دیا ہے اور جس کا ضمیر بھی اس
 امر کی گواہی دے کہ اس واقعی حقیقت کا موجودگی میں حق وہی ہے جو منطقی نتیجہ کے طور پر اس سے نکلتا ہے
 وہ اپنی مرضی سے اپنی آزادی و خود مختاری خدا کی حاکمیت کے لئے تسلیم (*Surrender*)
 کر دے۔ اسی تسلیم کا نام اسلام ہے، اور جو لوگ تسلیم کا یہ فعل کریں وہ ”مسلم“ کہلاتے ہیں، یعنی ایسے
 لوگ جنہوں نے خدا کی حاکمیت مان لی، اپنی خود مختاری سے اس کے حق میں دست بردار ہو گئے، اور
 اس بات کو انہوں نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اپنی زندگی کا نظام خدا کے احکام کے مطابق چلائیے۔
 مسلم سوسائٹی کی حقیقت [اب ایسے تمام لوگ جنہوں نے تسلیم کا یہ فعل کیا ہو ایک وحدت میں
 منسلک کئے جاتے ہیں اور ان کے اجتماع سے ”مسلم“ سوسائٹی کی تشکیل و تنظیم ہوتی ہے،

یہ سوسائٹی اُن سوسائٹیوں سے بالکل مختلف ہے جو اتفاقی حوادث کے نتیجہ میں بنتی ہیں۔ اس کی تشکیل ایک ارادی فعل سے ہوتی ہے، اور اس کی تنظیم ایک ایسے معاہدے (Contract) کے ذریعہ سے عمل میں آتی ہے جو خدا اور بندوں کے درمیان شعوری طور پر واقع ہوتا ہے۔ اس معاہدے میں بندے تسلیم کرتے ہیں کہ خدا اُن کا حاکم ہے، اسی کی ہدایت ان کے لئے دستور زندگی ہے، اسی کے احکام ان کے لئے قانون ہیں، وہ اسی کو خیر مائیں گے جسے خدا خیر بتائیگا اور اسی کو شر تسلیم کریں گے جسے خدا شر کہے گا، صحیح اور غلط اور جائز و ناجائز کا معیار وہ خدا ہی سے لیں گے، اور اپنی از لوی کو ان حدود کے اندر محدود رکھیں گے جو خدا اُن کے لئے کھینچ دیگا۔ مختصر یہ کہ اس معاہدے کی بنیاد پر جو سوسائٹی بنتی ہے وہ واضح طور پر یہ اقرار کرتی ہے کہ وہ اپنے معاملات زندگی میں ”کیا ہونا چاہیے“ کا جواب خود تجویز نہیں کریں گی بلکہ اس جواب کو قبول کر لیں گی جو خدا کی طرف سے ملیگا۔

اس واضح اقرار کی بنیاد پر جب ایک سوسائٹی بن جاتی ہے تو الکتاب اور الرسول اُسے ایک ضابطہ زندگی دیتے ہیں جو ”شریعت“ کہلاتا ہے، اور سوسائٹی پر خود اپنے ہی اقرار کی وجہ سے لازم ہوتا ہے کہ اپنے معاملات زندگی کو اس سکیم کے مطابق چلائے جو اس شریعت میں تجویز کی گئی ہے۔ تاوقتیکہ کسی شخص کی عقل بالکل ہی ضبط نہ ہوگئی ہو، وہ کسی طرح اس بات کو ممکن فرض نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلم سوسائٹی اپنے بنیادی معاہدے کو ٹوڑے بغیر شریعت کے سوا کوئی دوسرا ضابطہ زندگی اختیار کر سکتی ہے۔ دوسرا ضابطہ اختیار کرنے کے ساتھ ہی معاہدہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے ٹوٹے ہی وہ سوسائٹی ”مسلم“ کے بجائے غیر مسلم بن جاتی ہے۔ اتفاقی طور پر کسی شخص کا اپنی زندگی کے کسی معاملہ میں شریعت کی خلاف ورزی کر بیٹھنا اور چیز ہے۔ اس سے معاہدہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ صرف ایک جرم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک پوری سوسائٹی جان بوجھ کر یہ طے کر لے کہ شریعت اب اس کا ضابطہ حیات نہیں ہے، اور یہ کہ اپنا ضابطہ اب وہ خود تجویز کریں گی، یا کسی دوسرے ماخذ سے لے گی، تو یقیناً یہ ایک منہ مٹا ہوا فعل ہے اور قطعاً کوئی وجہ نہیں کہ ایسی سوسائٹی پر لفظ ”مسلم“ کا اطلاق درست ہو۔

شریعت کا مقصد اور اس کے اصول | ان بنیادی امور کی توضیح کے بعد اب ہمیں اس سکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو انسانی زندگی کے لئے شریعت نے تجویز کی ہے۔ اس غرض کے لئے مناسب ہوگا کہ ہم پہلے اس کے مقصد اور اس کے بڑے بڑے اصولوں کا جائزہ لے لیں۔

اس کا مقصد انسانی زندگی کے نظام کو معرفتات پر قائم کرنا اور منکرات سے پاک کرنا ہے، معرفتات سے مراد وہ نیکیاں، خوبیاں اور بھلائیاں ہیں جن کو انسانی فطرت ہمیشہ سے بھلائی کی حیثیت سے جانتی ہے۔ اور منکرات سے مراد وہ برائیاں ہیں جن کو ہمیشہ سے انسانیت کا ضمیر برا جانتا آیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں معروف فطرت انسانی سے مناسبت رکھنے والی چیز ہے۔ اور منکر اس کے خلاف ہے۔

وہ ہمارے لئے انہی چیزوں کو بھلائی قرار دیتی ہے جو خدا کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہیں اور انہی چیزوں کو برا قرار دیتی ہے جو اس فطرت سے موافقت نہیں رکھتیں۔ وہ ان بھلائیوں اور برائیوں کی محض ایک فہرست ہی بنا کر ہمارے حوالہ کر دینے پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ زندگی کی پوری اسکیم ایسے نقشے پر بناتی ہے کہ اس کی بنیادیں معروف بھلائیوں پر قائم ہوں اور معرفتات اس میں پروان چڑھ سکیں، اور منکرات کو اس کی تعمیر میں شامل ہونے سے روکا جائے اور نظام زندگی میں ان کو گھرانے اور ان کا زہر پھیلنے کے مواقع باقی نہ رہنے دئے جائیں۔

اس غرض کے لئے وہ معرفتات کے ساتھ ان اسباب اور ذرائع کو بھی اپنی سکیم میں شامل کرتی ہے جن سے وہ قائم ہو سکتے اور پروان چڑھ سکتے ہیں اور ان موانع کو ہٹانے کا انتظام بھی تجویز کرتی ہے جو معرفتات کے قیام اور نشوونما میں کسی طور پر سد راہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اصل معرفتات کے ساتھ ان کے وسائل قیام و ترقی بھی معروف شمار ہو جاتے ہیں اور ان کے موانع منکرات کی فہرست میں شامل کر دئے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ منکرات کے ساتھ بھی ہے۔ اصل منکرات کے ساتھ وہ چیزیں بھی منکر قرار پاتی ہیں جو کسی منکر کے وقوع، یا ظہور یا نشوونما کا ذریعہ بنیں۔ سو اسٹیج کے پرے نظام کو شریعت اس طرز پر ڈھالتی ہے کہ ایک ایک معروف اپنی پوری سمورت میں قائم ہو، زندگی

کے تمام متعلق شمول میں اس کا ظہور ہو، ہر طرف سے اس کو قائم ہونے اور پروان چڑھنے میں مدد ملے اور ہرگز رکاوٹ و در کی جائے جو کٹتی مسج سے اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہو۔ اسی طرح ایک ایک منکر کو چن چن کر زندگی سے نکالا جائے، اس کی پیدائش اور نشوونما کے اسباب روکے جائیں، بعد صر سے وہ زندگی میں گھس سکتا ہے اس کا راستہ بند کیا جائے اور اگر وہ سر اٹھا ہی لے تو پھر سختی کے ساتھ اس سے دبا دیا جائے۔

مردفات کو شریعت میں شمول تقسیم کرتی ہے۔ ایک واجب یا فرض۔ دوسرے مندوب یعنی مطلوب تیسرے مباح جلیع جب ائمہ۔

فرض و واجب وہ معدنات ہیں جو مسلم سوسائٹی پر لازم کئے گئے ہیں۔ ان کے متعلق شریعت صاف صاف اور قطعی حکام دیتی ہے۔

مطلوب وہ معدنات ہیں جن کو شریعت پابندی ہے یا پند کرتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں قابلِ احوال جاری ہوں۔ ان میں سے بعض کو صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور بعض کا اشارہ شارع کے اشارات سے نکلتا ہے بعض کے قیام و نشوونما کا بند و بست کیا گیا ہے اور بعض کی صرف سفارش کی گئی ہے تاکہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی یا اس کے صلح لوگ ان کی طرف خود توجہ کریں۔

رہے مباح معدنات، تو شریعت کی زبان میں ہر وہ چیز اور فعل مباح ہے جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو اس تعریف کی بناء پر مباحات صرف وہی نہیں ہیں جن کو اجازت کی تصریح ہو، یا جن کے صانع میں صاف طور پر اختیار دیا گیا ہو، بلکہ ان کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پند بیان کردہ ممنوعات کو چھوڑ کر دنیا میں سب کچھ مباح ٹھہرتا ہے۔ یہی مباحات کا دائرہ وہ دائرہ ہے جس میں شریعت نے ہم کو آزادی عمل دی ہے، اور اسی دائرہ میں ہم کو اپنی ضرورتوں کے مطابق قوانین، بنوا بطا، و طریق کار اختیار کر لینے کے اختیارات حاصل ہیں۔

مندات کو شریعت میں دو قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حرام یعنی قطعی ممنوع۔ دوسرے مکروہ یعنی

نا پسندیدہ حرام وہ ہے جس سے باز رہنا اور اپنی انفرادی واجبت اعلیٰ زندگی کو اس سے پاک رکھنا مسلمانوں پر لازم کر دیا گیا ہے، اور شریعت میں اس کے متعلق صاف صاف احکام دیئے گئے ہیں۔ یہ بات کو وہ تیس کے متعلق شارع کسی نہ کسی طور پر صراحتہ یا کنایتہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے جس سے باسانی منسلوس ہونا ہے کہ وہ کس درجہ میں ناپسندیدہ ہے بعض مکروہات حرام کے قریب ہیں اور بعض مباح کی وحد سے ملے ہوئے ہیں اور بہت سے ان کے درمیانی مراتب پر ہیں بعض کو رد کئے اور بند کرنے کا شریعت کے نظام میں بند و بست کیا گیا ہے اور بعض کو ناپسندیدہ بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ ساری خودی اس کے صالح عناصر ان کا سد باب کریں۔

شریعت کا ہمہ گیری | معروف اور منکر کے متعلق یہ احکام ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مذہبی عبادات، شخصی کردار، اخلاق اور عادات، گھانا پینا، پہننا اور سنا، نشست و برخاست، بات چیت، فائدانی زندگی، معاشرتی تعلقات، معاشی معاملات، سبکی انتظام، شہریت کے حقوق و واجبات، قیام مدل کا نظام، حکومت کے طریقے، صلح و جنگ اور دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات، غرض زندگی کا کوئی شعبہ اور پہلو ایسا نہیں رہ گیا ہے جس کے متعلق شریعت نے ہم پر سبکی اور بدی کے طریقے، بھلائی اور بُرائی کے راستے، ناپاک، ناپاک کے امتیازات واضح نہ کر دیے ہوں۔ دو ہمیں ایک شارع نظام زندگی کا پورا نقشہ دیتی ہے جس میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ کیا بھلائیاں ہیں جنہیں ہم کو قائم کرنا، بڑھانا، اور نشوونما دینا ہے، کیا برائیاں ہیں جن کو دینا اور مٹانا ہے، کن حدود کے اندر ہماری آزادی عمل کو محدود رہنا چاہیے اور عملاً ہمیں کونسے طریقے اختیار کرنے چاہئیں جن سے ہماری زندگی میں مطلوبہ بھلائیاں پروان چڑھیں اور برائیوں کا استیصال ہو۔

نظام شریعت کا ناقابل تقسیم ہونا | یہ پورا نقشہ زندگی ایک ہی نقشہ زندگی ہے اور اس کا ایک مجموعی مزاج ہے جو تقسیم ہو کر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کی وحدت کچھ اسی طرح کی ہے جیسی خود انسان کے وجود کی وحدت ہے۔ آپ جس چیز کو انسان کہتے ہیں وہ آدمی کا سالم وجود ہے، نہ کہ انسانی جسم کے الگ الگ کئے ہوئے ٹکڑوں کا مجموعہ۔ ایک کٹی ہوئی ٹانگ کو آپ دیکھ کر انسان یا بالہ اللہ

نہیں کہہ سکتے۔ نہ کیٹی ہوئی ٹانگ ان خدایات میں سے کوئی خدمت انجام دے سکتی ہے جو زندہ اور سالم جسم کا ایک عضو ہونے کی صورت میں وہ انجام دیا کرتی ہے۔ نہ اس ٹانگ کو کسی اور جانور کے جسم میں لٹکا کر آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس جانور میں ایک ٹانگ کے بقدر انسانیت پیدا ہو جائیگی، اور نہ انسانی جسم کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک وغیرہ کو الگ الگ لے کر آپ ان کے حسن یا ان کے فائدے کے متعلق کوئی مدائے قائم کر سکتے ہیں جب تک کہ پورے زندہ جسم میں ان کے تناسب اور ان کے عمل کو نہ دیکھیں بھیک یہی حال شریعت کے نقشہ زندگی کا بھی ہے۔ اسلام اس پورے نقشہ کا نام ہے نہ کہ اس کے جدا جدا ٹکڑوں کا۔ اس کے جسز کو پارہ پارہ کر کے نہ تو ان کے بارے میں جدا گانہ رائے زنی کرنا درست ہو سکتا ہے نہ مجموعہ سے الگ ہو کر اس کا کوئی جزو وہ کام کر سکتا ہے جو وہ صرف اپنے مجموعہ ہی میں رہ کر کیا کرتا ہے، نہ کسی دوسرے نظام زندگی میں اس کے کسی جزو یا اجزاء کو پیوست کر کے کوئی مفید نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ شائع نے یہ نقشہ اس لئے بنایا ہے کہ یہ پورے کا پورا ایک ساتھ قائم ہو نہ اس لئے کہ آپ حسب مشا اس کے کسی جوہر کو چھپ چاہیں لے کر قائم کر دیں بغیر اس کے کہ دوسرے اجزاء اس کے ساتھ ہوں۔ اس کا ہر جزو دوسرے اجزاء کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ہی کام کر سکتا ہے اور آپ اس کی خوبی کے متعلق صحیح رائے صرف اسی وقت قائم کر سکتے ہیں جبکہ پورے نظام اسلامی کے تناسب اور مل میں اس کو کام کرتے ہوئے دیکھیں۔

آج شریعت کے بعض احکام کے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر کی وجہ یہی ہے کہ پورے اسلام پر مجموعی نگاہ ڈالنے بغیر اس کے کسی ایک جزو کو نکال لیا جاتا ہے، اور پھر یا تو اسے موجودہ غیر اسلامی نظام زندگی کے اندر رکھ کر رائے قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر کچھ خود اسی جزو کو ایک مستقل چیز سمجھ کر اس کے حسن و فلاح کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی قانون فوجداری کی بعض دفعات پر آج کے لوگ بہت ناک بھوں چڑھتے ہیں۔ لیکن انھیں معلوم نہیں ہے کہ جس نقشہ زندگی میں یہ قانونی دفعات رکھی گئی ہیں اس کے اندر ان کے تھما ایک نظام معیشت، ایک نظام معاشرت، ایک نظام حکومت اور ایک نظام تعلیم و تربیت بھی ہے۔ جو اگر ساتھ ساتھ پوری

اجتماعی زندگی میں کام نہ کر رہا ہو تو نمری ان دفعات کا قانون کی کتاب سے نکال کر عدالت کے کمرے میں جاری کر دینا خود اس نقشہ زندگی کے بھی خلاف ہے۔ بلاشبہ اسلامی قانون چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا ہے، مگر یہ حکم ہر سوسائٹی میں جاری ہونے کے لئے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اسے اسلام ہی کی اس سوسائٹی میں جاری کرنا مقصود تھا جس کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جا رہی ہو جس کا بیت المال ہر حالت میں امداد کے لئے کھلا ہو، جس کی ہرستی پر مسافروں کی تین دن غیافت لازم کی گئی ہو جس کے نظام تربیت میں سب لوگوں کے لئے بالکل یکساں حقوق اور برابر کے مواقع ہوں جس کے معاشی نظام میں طبقوں کی اجارہ داری کے لئے کوئی جگہ نہ ہو اور جائزہ کسب معاش کے دروازے سب کے لئے کھلے ہوں، جس کے نظام تعلیم و تربیت نے ملک کے عام افراد میں خدا کا خوف اور اس کی رضا کا شوق پیدا کر دیا ہو، جس کے اخلاقی ماحول میں نیا فیاضی، مصیبت زدوں کی دست گیری، حاجت مندوں کی اعانت اور گناہوں کو سہارا دینے کا عام چرچا ہو، اور جس کے بچے بچے کو یہ سبق دیا گیا ہو کہ تو مومن نہیں ہے اگر تیرا بھائی بھوکا ہو اور تو خود پیٹ بھر کر کھانا کھا بیٹھے۔ یہ حکم آپ کو جو وہ سوسائٹی کے لئے نہیں دیا گیا تھا جس میں کوئی شخص کسی کو قرض بھی سود کے بغیر نہیں دیتا، جس میں بیت المال کی جگہ بینک اور انشورنس کمپنی ہے جس میں حاجت مند کے لئے مدد کو بڑھنے والے ہاتھ کی جگہ دھنکار اور بھٹکار ہے، جس کا اخلاقی نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک شخص کی کمائی میں دوسروں کا کوئی حصہ نہیں بلکہ ہر شخص اپنی کفالت کا خود ذمہ دار ہے جس کا معاشرتی نظام بعض خاص طبقوں کو مخصوص امتیازی حقوق دیتا ہے، جس کا معاشی نظام چند خوش قسمت اور چالاک لوگوں کو ہر طرف سے دولت سیٹ لینے کا موقع دیتا ہے، اور جس کا سیاسی نظام اپنے قوانین کے ذریعہ سے ان کے مفاد کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسی سوسائٹی میں تو چور کا ہاتھ کاٹنا کیا معنی، شاید اکثر حالات میں تو اس کو سرے سے کوئی سزا دینا ہی درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس قسم کی ایک سوسائٹی میں چوری کو جرم قرار دینا دراصل معنی رکھتا ہے کہ خود غرض اور حرام خور لوگوں کے مال کی حفاظت پیش نظر ہے۔ برعکس اس کے اسلام وہ سوسائٹی پیدا کرتا ہے جس میں کسی شخص کے لئے چوری پر مجبور ہونے کا کوئی موقع نہ رہے، ہر ضرورت مند انسان کی جائز ضروریات پوری کرنے کے لئے لوگ

خود ہی رہتا ہمارا نہ طریقہ آباد ہوں، اور حکومت کی طرف سے بھی اس کی دستگیری کا پورا انتظام ہو۔ پھر
 جس شخص اس کے باوجود جو رد کارے اس کے لئے اسلامی تقاضوں، ہنگامہ کاٹنے کی عبرت ناک منرا تجویز کرنا
 ہے، کیونکہ ایسا شخص ایک شریف، عادل اور فیاض سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔

اسی طرح اسلامی قانون تعزیمات زنا پر سو کوڑے مارتا ہے اور شادی شدہ زنا کار کو سنگسار کر دیتا
 ہے۔ اگر یہ کس سوسائٹی میں ہو، اس میں جس کے پورے نظام تمدن کو تہوت انگیز اسباب سے خالی
 کیا گیا ہو جس میں عورتوں اور مردوں کی غلط معاشرت نہ ہو، جس میں بنی سنوری عورتوں کا منظر
 عام پر آنا بند ہو، جس میں نکاح کو نہایت اسان کر دیا گیا ہو جس میں نیکی اور تقویٰ اور پاکیزگی اخلاق کا
 عام چیرہ پاسا، اور جس کے اہل میں خدا کی یاد ہر وقت تازہ ہوتی رہتی ہو۔ یہ حکم اس گندی سوسائٹی کے لئے
 نہیں ہے جس میں ہر طرف جلی خور بات کو بھڑکانے کے اسباب پھیلے ہوئے ہیں، گلی گلی اور گھر گھر فحش
 گیت نہ رہے ہیں، جگہ جگہ اسٹاروں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، شہر شہر اور قصبے قصبے سینما دریں شوق
 دے رہے ہیں، نہایت گندہ طریقہ آزادی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے، بنی سنوری خواتین کھلے بندوں
 پھر رہی ہیں، زندگی کے ہر شعبہ میں جنسی اختلاط کے واقعہ بڑھ رہے ہیں اور نظام معاشرت نے اپنے
 پیوڑہ راجوں سے نکل کر بہت مشکل بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی سوسائٹی میں تو زنا کرنے والے
 کو سزا دینے کی بجائے زنا سے پرہیز کرنے والے کو انعام یا کم از کم خان بہادری کا خطاب ملنا چاہیے۔
 شریعت کا قانونی حصہ اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جدید اصطلاح کے مطابق
 شریعت کے جس حصہ کو ہم قانون کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں وہ زندگی کی ایک مکمل اور جامع
 سکیم کا ایک جزو ہے یہ جو بجائے خود کوئی مستقل چیز نہیں ہے نہ کل سے الگ کر کے اسے
 سمجھا جاسکے یا جب اس کی باسکے۔ اگر ایسا کیا بھی جائے تو یہ اسلامی قانون کا اجراء نہ ہوگا، نہ اس
 سے وہ نتائج حاصل ہوسکیں گے جو اسلام کے پیش نظر ہیں، اور نہ یہ حرکت خود شارع کے منشا کے
 مطابق ہوگی۔ شارع کا اصل منشا اپنی پوری سکیم کو اجتماعی زندگی میں جاری کرنا ہے، اور اس سکیم کے
 مجموعی عمل درآمد ہی میں اسلامی قانون کا اجراء صحیح طور پر ہو سکتا ہے۔

شریعت کی یہ اسکیم عملی لحاظ سے کئی حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعض حصے ایسے ہیں جن کو نافذ کرنا ہر مومن کا اپنا کام ہے، کوئی خارجی طاقت ان کو نافذ نہیں کر سکتی۔ بعض اور حصے ایسے ہیں جنہیں اسلام اپنے تزکیہ نفس اور تربیت اخلاق اور تعلیم و تدریس کے پروگرام سے نافذ کرتا ہے بعض دوسرے حصوں کو جاری کرنے کے لئے وہ رائے عام کی طاقت استعمال کرتا ہے۔ بعض اور حصوں کو مسلم سوسائٹی کے صلاح یافتہ راجوں کی شکل میں نافذ کرتا ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ایک حصہ بہت بڑا حصہ ایسا ہے جسے نافذ کرنے کے لئے وہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلم سوسائٹی اپنے اندر سیاسی اقتدار پیدا کرے۔ کیونکہ وہ اقتدار کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ سیاسی اقتدار اس غرض کے لئے درکار ہے کہ شریعت کے تجویز کردہ نظام زندگی کی حفاظت کرے، اس کو بگڑنے سے روکے، اس کے نشا کے مطابق بھلائیوں کے نشوونما اور برائیوں کے استیصال کا انتظام کرے، اور اس کے ان احکام کو نافذ کرے جن کی تنفیذ کے لئے ایک نظام حالات کا ہونا ضروری ہے۔

یہی آخری حصہ وہ چیز ہے جسے ہم اسلامی قانون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگرچہ ایک لحاظ سے پوری شریعت ہی قانون ہے، کیونکہ وہ ریاست پر حاکم کا مقرر کیا ہوا مجموعہ احکام ہے۔ لیکن چونکہ اصطلاح میں ”قانون“ کا اطلاق ان احکام پر ہوتا ہے جو سیاسی اقتدار کے ذریعہ سے نافذ کیے جاتے ہیں، اس لئے ہم شریعت کے صرف اس حصے کو ”قانون اسلام“ قرار دیتے ہیں جسے نافذ کرنے کے لئے وہ خود اپنے اصول و مزاج کے مطابق ایک سیاسی اقتدار کی تشکیل چاہتی ہے۔

اسلامی قانون کے اہم شعبے | اس سیاسی اقتدار کی تشکیل کے لئے سب سے پہلے ایک دستور یا قانون (Constitutional Law) کی ضرورت ہے، اور شریعت نے اس کے تمام ضروری اصول، مقصد رکھتے ہیں۔ ریاست کا اساسی نظریہ کیا ہے؟ اس کے قیوم کا مقصد کیا ہے؟ کون لوگ اس کے شہری ہو سکتے ہیں؟ ان کے حقوق اور واجبات کیا ہیں؟ کس بنیاد پر کسی کو حقوق شہریت ملتے اور کس بنا پر وہ سلب ہو سکتے ہیں؟ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں (ذمیوں) کے حقوق و واجبات کیا ہیں؟ ریاست کے قانون اور اختیارات کا ماخذ کیا ہے؟ حکومت کا انتظام کن اصولوں

پر چلا یا جائیگا؟ انتظامی اختیارات کس کے سپرد کئے جائیں گے؟ اس کا تقرر کون کریگا، کس کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا، اور کن حدود کے اندر وہ کام کریگا؟ قانون سازی کے اختیارات کس کو کس حد تک حاصل ہونگے؟ عدالت کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے؟ دستوری قانون کے ان تمام بنیادی مسائل کا واضح جواب شریعت نے ہم کو دے دیا ہے، پھر ان اصولوں کو صاف صاف متعین کرنے کے بعد وہ ہمیں آزاد چھوڑ دیتی ہے کہ دستور کی تفصیلی شکل و صورت ہم خود اپنے حالات اور ضروریات کے مطابق بنالیں ہم اس امر کے پابند ضرور کئے گئے ہیں کہ اپنی ریاست کے دستور میں شریعت کے مقرر کئے ہوئے ان اصولوں پر قائم رہیں، لیکن کوئی مفصل دستور ہر زمانے کے لئے ہم کو مقرر نہیں دے دیا گیا ہے جس کے اندر فروعی و بڑے بھی جائز نہ ہو۔

تشکیل کے بعد اسلامی ریاست کو اپنا نظام چلانے کے لئے ایک انتظامی قانون (*Administrative Law*) کی ضرورت ہے، سو اس کے بھی تمام بنیادی اصول شریعت نے واضح کر دئے ہیں، اور مزید برآں اس معاملہ میں ہماری رہنمائی کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی ہدایتی حکومت کے نظام بھی موجود ہیں۔ ایک اسلامی ریاست، اپنی آمدنی کیلئے کس قسم کے ذرائع اختیار کر سکتی ہے اور کس قسم کے ذرائع اختیار نہیں کر سکتی؟ حکومت کے معاملات میں کس قسم کے تصرفات درست ہیں اور کس قسم کے نادرست؟ فوج، پولیس، عدالت اور نظم و نسق کے مختلف شعبوں میں حکومت کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ باشندوں کی اخلاقی اور مادی فلاح کے لئے حکومت پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ کونسی بھلائیاں ہیں جنہیں قائم کرنے اور فروغ دینے کے لئے اسے کو مستغش کرنی چاہیے اور کونسی برائیاں ہیں جنہیں روکنا اور دباننا اس کے فرائض میں سے ہے؟ باشندگان ملک کے معاملات زندگی میں حکومت کس حد تک دخل انداز ہونے کی مجاز ہے؟ ان امور میں شریعت ہم کو نفع اصولی ہدایات ہی نہیں دیتی بلکہ خاص خاص مسائل کے متعلق قطعی اور صریح احکام بھی دیتی ہے۔ لیکن پورے نظم و نسق کے متعلق اس نے کوئی تفصیلی ضابطہ بنا کر ہمیں نہیں دیا ہے جسے ایک ہی شکل و صورت پر ہمیشہ اور ہر زمانے میں قائم رکھنے پر ہم مامور ہوں اور جس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کرنے کی ہمیں اجازت نہ ہو۔ دستوری قانون

کی طرح انتظامی قانون میں بھی تفصیلی ضوابط بنانے کی پوری آزادی نہیں حاصل ہے، البتہ اس آزادی کو ہم ان اصول اور حدود کے اندر ہی استعمال کر سکتے ہیں جو شریعت نے مقرر کر دئے ہیں۔

اس کے بعد اجتماعی قانون (Public Law) اور شخصی قانون (Personal Law)

کے وہ ابواب آتے ہیں جو معاشرے میں امن اور انصاف قائم کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ ان ابواب میں شریعت اتنے وسیع پیمانے پر نہیں تفصیلی احکام اور اصولی ہدایات دیتی ہے کہ کسی دور میں اور معاملات زندگی کے کسی گوشے میں بھی ہم کو اپنی قانونی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے شرعی حدود سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آسکتی۔ جو تفصیلی احکام اس نے دئے ہیں وہ ابتداء تک ہر ملک اور ہر دور کی سوسائٹی میں یکساں صحت کے ساتھ جاری ہو سکتے ہیں (بشرطیکہ زندگی کا وہ مجموعی نظام بھی جس میں آپ ان احکام کو جاری کریں، اسلام کی ہدایت پر چل رہا ہو) اور جو اصولی ہدایات اس نے دی ہیں وہ اس قدر جامع ہیں کہ قریب قریب اکثر معاملات زندگی میں تمام ضروری قوانین ان کی روشنی میں بنائے جاسکتے ہیں۔ پھر جن معاملات میں شریعت کسی قسم کے احکام اور ہدایات نہیں دیتی، ان میں خود شریعت ہی کی رو سے اسلامی ریاست کے اہل الہیائے پورا صاحب حل و عقد یا بھی مشورے سے قوانین بنانے کے مجاز ہیں۔ اور اس طرح جو قوانین بنائے جائیں گے وہ قانون اسلام ہی کا ایک جز شمار ہوں گے، کیونکہ وہ شریعت کی دی ہوئی اجازت کے تحت بنائے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں علماء فقہاء نے استقنات اور مصلح مرسلہ وغیرہ عنوانات کے تحت جو احکام دیے تھے وہ قانون اسلام ہی کے اجزاء سمجھے گئے۔

سب سے آخر میں قانون کا ایک شعبہ وہ بھی ہے جس کی ایک ریاست کو اپنے بین الاقوامی تعلقات کے لئے ضرورت پیش آتی ہے۔ اس باب میں شریعت نے جنگ اور صلح اور غیر جانبداری کی مختلف حالتوں کے متعلق اسلامی ریاست کا برتاؤ متعین کرنے کے لئے بہت تفصیلی ہدایات دی ہیں، اور جہاں تفصیلات نہیں دیں وہاں ایسے اصول دیدئے ہیں جن کی روشنی میں تفصیلات مرتب کی جاسکتی ہیں اسلامی قانون کا استقلال اور اس کی ترقی پذیری اس مختصر تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم

قانون کے جتنے شعبوں پر انسانی تصور آج تک پھیل سکا ہے ان میں سے کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ یہ رہنمائی کس کس شکل میں کی گئی ہے، اس کا اگر تفصیلی جائزہ لے کر دیکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ اسلامی قانون میں کیا چیز قطعی اور مستقل ہے اور اس کے ایسا ہونے کا فائدہ کیا ہے، در کوئی چیز اب تک ترقی پذیر ہے اور وہ کس طریقہ سے ہر دور میں ہماری بڑھتی ہوئی تمدنی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔

اس قانون میں جو چیز اہل ہے وہ میں اجتناب سے متحمل ہے۔

(۱) قطعی اور صریح احکام جو قرآن یا ثابت شدہ احادیث میں دئے گئے ہیں، مثلاً شراب اور بڑا اور قمار کی حرمت، چوری اور زنا اور قذف کی سزائیں، اور میت کے ترکہ میں وارثوں کے حصے۔

(۲) اصولی احکام جو قرآن اور ثابت شدہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ ہر شے اور چیز حرام ہے، یا یہ کہ لیں دین کے جن طریقوں میں منافع کا تبادلہ آپس کی رضامندی سے نہ ہو وہ باطل ہیں، یا یہ کہ مرد و عورتوں پر نواہم ہیں۔

(۳) حدود جو قرآن و سنت میں اس غرض کے لئے مقرر کی گئی ہیں کہ ہم اپنی آزادی عمل کو ان کے اندر محدود رکھیں اور کسی حال میں ان سے تجاوز نہ کریں، مثلاً تعداد ازواج کے لئے بیک وقت چار عورتوں کی حد، یا سلاق کے لئے تین کی حد، یا وصیت کے لئے ایک تہائی مال کی حد۔

اسلامی قانون کا یہ اہل اور قطعی واجب الاطاعت حصہ ہی دراصل وہ چیز ہے جو اسلامی تہذیب و تمدن کے حدود و ابعاد اور اس کی مخصوص امتیازی شکل و صورت کو معین کرتا ہے۔ آپ کسی ایسی تہذیب و تمدن کی نشان دہی نہیں کر سکتے جو اپنے اندر ایک ناقابل تغیر و تبدیل عنصر رکھے بغیر اپنی ہستی اور اپنی انفرادیت کو برقرار رکھ سکے۔ اگر کسی تہذیب میں ایسا کوئی عنصر بھی نہ ہو اور سبھی کچھ بدل و تغیر و تبدل ہو تو فی الحقیقت وہ سرے سے کوئی مستقل تہذیب ہی نہیں ہے، اور وہ تو ایک گھٹلا ہوا مادہ ہے جو ہر سانچے میں ڈھل سکتا ہے اور ہر وقت اپنی شکل بدل سکتا ہے۔

لہذا وہ بین ان احکام اور اصول اور حدود کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے بہرہ نفع آئے گی اس نتیجہ پر

پہنچے گا کہ شریعت نے حکم جہاں بھی دیا ہے ایسے موقع پر دیا ہے جہاں انسانی قوت فیصلہ غلطی کر کے "معرفت" سے ہٹ سکتی ہے۔ ایسے تمام مواقع پر شریعت صاف حکم دے کر، یا صریحاً منع کر کے یا اصول بتا کر، یا خدا کا گویا نشانات راہ (Sign Posts) کھڑے کر دیتی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ صحیح راستہ کس طرف ہے۔ یہ نشانات ہماری رفتار ترقی کو روکنے والے نہیں ہیں بلکہ ہمیں سیدھی راہ پر لگانے اور ہمارے سفر زندگی کو بے راہ روی سے بچانے کے لئے ہیں۔ ان مستقل قوانین کا ایک معتد بہ حصہ ایسا ہے جن پر کل تک دنیا اعتراض کر رہی تھی، مگر ہمارے دیکھتے دیکھتے تجربات اور تلخ تجربات نے کل کے معترضین کو آج معترف بنا دیا ہے اور انہی قوانین کی خوشہ چینی پر وہ مجبور ہو رہے ہیں مثال کے طور پر میں صرف اسلام کے قانون ازدواج کو قانون میراث کی طرف اشارہ کافی سمجھتا ہوں۔

اس پائدار اور اٹل عنصر کے ساتھ ایک دوسرا عنصر ایسا ہے جو اسلامی قانون میں بے اندازہ وسعت پیدا کرتا ہے اور اسے زمانہ کے تمام بدلے ہوئے حالات میں ترقی پذیر بناتا ہے۔ یہ عنصر کئی اقسام پر مشتمل ہے۔

(۱) تعبیر یا تاویل احکام، یعنی کوئی حکم جن الفاظ میں دیا گیا ہو ان کا مفہوم سمجھنے اور ان کا منشا متعین کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ فقہ اسلامی کا ایک بہت ہی وسیع باب ہے۔ قانونی دماغ اور نکتہ زیں نگاہیں رکھنے والے لوگ جب کتاب و سنت میں غور و خوض کرتے ہیں تو وہ شریعت کے صریح احکام میں مختلف تعبیرات کی گنجائش پاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے فہم و بصیرت کے مطابق کسی ایک تعبیر کو بدلانے دوسری تعبیروں پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ اختلاف تعبیر پہلے بھی امت کے اہل علم میں رہا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے اور آئندہ بھی یہ دروازہ کھلا رہیگا۔

(۲) قیاس، یعنی جس معاملہ میں کوئی صاف حکم نہ ملتا ہو اس پر کسی ایسے حکم کو جاری کرنا جو اس سے ملنے جلتے کسی معاملہ میں دیا گیا ہو۔

(۳) اجتہاد، یعنی شریعت کے اصولی احکام اور جامع ہدایات کو سمجھ کر ایسے معاملات پر ان کو منطقی کرنا جن میں نظام شرعی نہ ملتا ہوں

۴، استحسان، یعنی مباحات کے غیر محدود دائرے میں حسب ضرورت ایسے قوانین اور ضوابط وضع کرنا جو اسلام کے مجموعی نظام کی روح سے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھتے ہوں۔

یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کے امکانات پر اگر کوئی شخص غور کرے تو وہ کبھی اس شبہ میں نہیں پڑ سکتا کہ اسلامی قانون کا دامن کسی وقت بھی انسانی تمدن کی روز افزوں ضروریات اور تغیر حالات کے لئے تنگ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھئے کہ اجتہاد و استحسان یا تعبیر و قیاس، بہر حال اس کا مجاز ہر کس و ناکس نہیں ہو سکتا آپ ہر راہ رو کا یہ حق تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ موجودہ ملکی قانون کے کسی مسئلہ پر فیصلہ صادر کرے۔ اس کے لئے قانونی تعلیم اور ذہنی تربیت کا ایک خاص معیار آپ کے نزدیک بھی ناگزیر ہے جس پر پورا اثر ہے بغیر کوئی شخص ماہرانہ رائے زنی کا اہل نہیں مانا جاسکتا اس طرح اسلامی قانون کے مسائل پر بھی رائے زنی کا حق صرف ان ہی لوگوں کو دیا جاسکتا ہے جنہوں نے اس کی ضروری اہلیت بہم پہنچائی ہو۔ تعبیر احکام کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اس زبان کی نزاکتوں سے واقف ہو جس میں احکام دئے گئے ہیں، ان حالات سے واقف ہو جن میں ابتداء یہ احکام دئے گئے تھے، قرآن کے انداز بیان کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور حدیث کے ذخیرہ پر وسیع نگاہ رکھتا ہو۔ قیاس کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اتنی لطیف قانونی حس رکھتا ہو کہ ایک معاملہ کو دوسرے معاملہ پر قیاس کرتے ہوئے ان کے مماثلت کے پہلوؤں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکے، ورنہ ایک کا حکم دوسرے پر منطبق کرنے میں وہ غلطی سے نہیں بچ سکتا۔ اجتہاد کے لئے شریعت کے احکام میں گہری بصیرت اور معاملات زندگی کا عمدہ فہم — محض عام فہم ہی نہیں بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے فہم — درکار ہے۔ استحسان کے لئے بھی ناگزیر ہے کہ آدمی اسلام کے مزاج اور اس کے نظام زندگی کو اچھی طرح سمجھتا ہو تاکہ مباحات کے دائرے میں جو قوانین اور ضوابط وضع کرے وہ اس نظام زندگی کے مجموعہ میں صحیح طور پر جذب ہو سکیں۔ ان علمی اور ذہنی صلاحیتوں سے بڑھکر ایک اور چیز بھی درکار ہے جس کے بغیر اسلامی قانون کا ارتقاء کبھی صحیح خط پر نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کام کو انجام دیں ان کے اندر اسلام کی پیروی کا ارادہ اور خدا کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس موجود ہو۔ یقیناً یہ کام ان لوگوں کے کرنے کا نہیں ہے جو خدا اور آخرت

سے بے پردا ہو کر محض دنیوی مصلحتوں پر نگاہ جا چکے ہوں اور اسلامی قدروں کو چھوڑ کر کسی دوسری تہذیب کی قدیں پسند کر چکے ہوں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں اسلامی قانون کا ارتقا نہیں ہو سکتا، صرف اس میں ترمیم ہی ہو سکتی ہے

اعترافِ امت اور حجاب | اب میں مختصر طور پر ان اعتراضات سے بحث کروں گا جو پاکستان میں اسلامی قانون کے اجرا کا مطالبہ کرنے والوں کے سامنے کئے جاتے ہیں۔ یہ اعتراضات بطور توہمت سے ہیں، اس لئے کہ ان کے بیان کرنے میں الفاظ کی فضول و حرجی تداول کھول کر کی جاتی ہے لیکن سب کا تجزیہ کرنے سے اصل اعتراض صرف چار نکلتے ہیں۔ **تہمتِ بوسیدگی** | پہلا اعتراض یہ ہے کہ صدیوں کا پرانا قانون جدید زمانے کی ایک سوسائٹی اور سٹیٹ کی ضروریات کے لئے کس طرح کافی ہو سکتا ہے؟

جمع حضرات کی طرف سے یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے، مجھے شبہ ہے کہ وہ اسلامی قانون کے متعلق ابتدائی اور سرسری واقفیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ غالباً انہوں نے کہیں سے بس یہ اڑتی اڑتی خبر سن لی ہے کہ اس قانون کے بنیادی احکام اور اصول ساڑھے تیرہ سو برس پہلے بیان ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ بات انہوں نے بطور حد فرض کر لی کہ اس وقت سے یہ قانون جوں کا توں اسی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اسی بناء پر انہیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اگر آج ایک جدید ریاست اسے اپنا ملکی قانون بنالے تو وہ اس کی وسیع ضروریات کے لئے کیسے کافی ہو سکے گا۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو بنیادی احکام و اصول ساڑھے تیرہ سو برس پہلے دئے گئے تھے ان پر اسی وقت ایک ریاست قائم ہو گئی تھی اور روزمرہ پیش آنے والے معاملات میں تعبیر و قیاس اور اجتہاد و استحسان کے ذریعہ سے اس قانون کا ارتقا، اول روز ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ پھر اسلامی مانتدار وسیع ہو کر بحر الکاہل سے بحر اوقیانوس تک آدھی سے زیادہ مہذب دنیا پر پھیل گیا اور چینی ریاستیں بھی بعد کے بارہ سو سال میں مسلمانوں نے قائم کیں۔ ان سب کا پورا نظم و نسق اسی قانون پر چلتا رہا۔ ہر دور اور ہر ملک کے حالات و ضروریات کے مطابق اس قانون میں تسلسل تو وسیع ہوتی رہی ہے۔ انیسویں صدی عیسوی کی ابتداء تک اس ارتقا کا سلسلہ ایک دن کے لئے بھی نہیں کھاپے۔ خود آپ کے اس ملک میں بھی انیسویں صدی کے اوائل تک اسلام ہی کا دیوانی

اور فوجداری قانون جاری رہا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ صرف سو سال کا وقفہ ایسا رہ جاتا ہے۔ جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانہ میں اسلامی قانون پر عمل درآمد بند رہا اور اس کا ارتقاء رکا رہا لیکن اول تو یہ وقفہ کچھ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت و کاوش سے اس کے نقصان کی تلافی نہ کر سکیں۔ دوسرے ہمارے پاس ہر صدی کے فقہی ترقیات کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ جسے دیکھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف پہلے کتنا کام کر چکے ہیں اور آگے ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ بھرتی بنیادوں پر اسلامی قانون کا ارتقاء ہوتا ہے، انہیں دیکھتے ہوئے کوئی صاحب علم آدمی اس امر میں شک نہیں کر سکتا کہ جس طرح پچھلی بارہ صدیوں میں یہ قانون ہر دور اور ہر ملک کی ضروریات کے مطابق وسیع ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح موجودہ صدی میں بھی ہو سکتا ہے اور آئندہ صدیوں میں بھی ہوتا رہے گا۔ ناواقف لوگ اس کو جانے بغیر نثر و رسم کے دوسو سوں میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر جو لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کے امکانات سے واقف ہیں، اور اس کی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، انہیں ایک لمحہ کے لئے بھی اس پر تنگ دامن کا شبہ نہیں ہو سکتا۔

الزام و حشمت | دوسرا اعتراض، جو پبلک میں تو دینی زبان سے مگر نجی صحبتوں میں بڑی کافرانہ جبارتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ ہے کہ اسلامی قانون میں بہت سی چیزیں قانون وسطیٰ کی تاریک خیالی کے باقیات میں سے ہیں جنہیں اس مہذب دور کے ترقی یافتہ اخلاقی تصورات کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے مثلاً ہاتھ کاٹنے اور دتے مارنے اور سنگسار کرنے کی وحشیانہ سزائیں۔

یا اعتراض سن کر بے اختیار ان حضرات سے یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ

اتنی بڑھا پاکی دامن کی حکایت

داس کو خدا دیکھ دزا بند قبا دیکھ

جس دور میں ایٹم بم استعمال کیا گیا ہے، اس کے اخلاقی تصورات کو ترقی یافتہ کہتے وقت آدمی کو کچھ تو نرم محسوس ہونی چاہیے۔ آج کا نام نہاد مہذب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے اس کی مثال تو قدیم تاریخ کے کسی تاریک دور میں بھی نہیں ملتی۔ وہ سنگسار

نہیں ہم بار کرتا ہے محض ہاتھ ہی نہیں کاٹتا، جسم کے پرچے اڑا دیتا ہے۔ درے برس نے سے اس کا دل
 نہیں بھرتا، زندہ آگ میں جلاتا ہے اور مردہ لاشوں کی چربی کمال کر ان کے صابن بناتا ہے۔ جنگ کے
 ہنگامہ غیظ و غضب ہی میں نہیں، امن کے ٹھنڈے ماحول میں بھی جن کو وہ سیاسی مجرم یا قومی مفاد
 کا دشمن، یا معاشی اغراض کا حریف سمجھتا ہے ان کو دردناک عذاب دینے میں وہ آخر کو نسی کسراٹھا
 رکھتا ہے؛ ثبوت جرم سے پہلے محض شبہ ہی شبہ میں تفتیش کے جو طریقے اور اقبال جرم کرانے کے جو
 ہتھکنڈے آج کی مہذب حکومتوں میں اختیار کئے جا رہے ہیں وہ کس سے چھپے ہوئے ہیں ان ساری
 باتوں کی موجودگی میں یہ دعویٰ تو کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ آج کے نام نہاد ترقی یافتہ تصورات انسان کو
 انسان کے ہاتھوں عذاب پاتے ہوئے دیکھنا سرے سے گوارا ہی نہیں کرتے۔ گوارا تو وہ کر رہے ہیں
 اور پہلے سے زیادہ سخت عذابوں کی گوارا کر رہے ہیں۔ البتہ فرق جو کچھ واقع ہوا ہے وہ دراصل اخلاقی قدروں
 میں ہے۔ ان کے نزدیک جو جرائم واقعی سخت ہیں ان پر وہ خوب عذاب دیتے ہیں اور دل کھول کر دیتے
 ہیں، مثلاً ان کے سیاسی اقتدار کو چیلنج کرنا، یا ان کے معاشی مفاد میں مزاحم ہونا۔ لیکن جن افعال
 کو وہ سرے سے جرم ہی نہیں سمجھتے، مثلاً شراب سے ایک گونہ بخودی حاصل کر لینا، یا تعریض کر لینا،
 ان پر عذاب تو درکنار، سزاؤں اور ملامت بھی انھیں ناگوار ہوتی ہے اور جرم نہ سمجھنے کی صورت میں
 لامحالہ وہ ناگوار خاطر ہونی ہی چاہیے۔

اب میں ان معترضین سے پوچھتا ہوں کہ آپ کن اخلاقی قدروں کے قائل ہیں؟ سلام کی اخلاقی
 قدریں؟ یا موجودہ تہذیب کی؟ اگر آپ کی قدریں بدل چکی ہیں، اگر حلال حرام اور خطا و صواب اور نیکی
 و بدی کے وہ معیار آپ چھوڑ چکے ہیں جو اسلام نے مقرر کئے تھے اور دوسرے معیار آپ نے دل
 سے قبول کر لئے ہیں، تو پھر اسلام کے دائرے میں آپ کی جگہ ہے کہاں کہ آپ اس کے قوانین میں ترمیم
 کی گفتگو چھڑیں۔ آپ کا مقام اندر نہیں باہر ہے۔ اپنی ملت الگ بنائیے، کوئی اور نام اپنے لئے جو پزیر
 کیجئے، اور صاف صاف یوں کہیے کہ ہم اسلام کو بحیثیت ایک دین کے رد کرتے ہیں۔ جس خدا کی مقرر
 کی ہوئی سزاؤں کو آپ وحشیانہ سمجھتے ہیں، اس پر ایمان لانے کا آخر کس احمق نے آپ کو مشورہ دیا ہے۔

اور کون احمق یہ باور کر سکتا ہے کہ اس کی بات کو وحشیانہ کہنے کے بعد آپ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔
 فقہی اختلافات کا بہانہ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقے
 کی فقہ جدا ہے، اب اگر یہاں اسلامی قانون جاری کرنے کا فیصلہ کیا جائے تو آخر وہ کس فرقے کی فقہ کے
 مطابق ہوگا؟

یہ وہ اعتراض ہے جس پر اسلامی قانون کے مخالفین بڑی اُمیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ توقع
 رکھتے ہیں کہ آخر کار اسی سوال پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر وہ اسلام کے ”خطرے“ کو مٹا لے سکیں گے خود
 مسلمانوں میں وہ لوگ جو حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، اس سوال پر اکثر ریٹان ہو جاتے
 ہیں کہ اس چمپدگی کو آخر کیسے حل کیا جائیگا۔ حالانکہ حقیقت یہ سرے سے کوئی چمپدگی ہے ہی نہیں
 اور پھل بارہ صدیوں میں اس مسئلے نے کبھی اور کہیں اسلامی قانون کے نفاذ کو نہیں روکا ہے۔

سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی قانون کا بنیادی ڈھانچہ، جو خدا اور رسول کے مقرر کئے
 ہوئے قطعی احکام اور اصول اور حدود پر مشتمل ہے، مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں ابتداء سے آج تک
 یکساں مسلم رہا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہ پہلے تھا، نہ اب پایا جاتا ہے۔ فقہی اختلافات جتنے بھی
 ہوئے ہیں، تعبیرات احکام میں، قیاسی و اجتہادی مسائل میں، اور دائرہ اباحت کے قوانین و ضوابط
 میں ہوئے ہیں۔

پھر ان اختلافات کی حقیقت بھی یہ ہے کہ کسی حکم کی کوئی تعبیر جو کسی عالم نے کی ہو، یا کوئی مسئلہ
 جو قیاس و اجتہاد سے کسی امام نے نکالا ہو، یا کوئی فتویٰ جو استخاں کی بناء پر کسی مجتہد نے دیا ہو، بجائے
 خود قانون نہیں بن جاتا۔ دراصل اس کی حیثیت محض ایک تجویز کی ہوتی ہے۔ قانون وہ صرف اسی وقت
 بنتا ہے جب کہ اس پر اجماع (اتفاق رائے) ہو جائے یا جمہور (اکثریت) اس کو تسلیم کر لیں اور فتویٰ اسی
 پر جاری ہو جائے ہمارے فقہاء جب اپنی کتابوں میں کسی مسئلے کو بیان کرنے کے بعد لکھا کرتے ہیں کہ علیہ
 الاجماع یا علیہ الجمہور اور علیہ الفتویٰ، تو اس سے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس
 مسئلے کے متعلق یہ رائے اب محض رائے یا تجویز نہیں رہی ہے بلکہ اتفاق رائے یا جمہوری فیصلے

کی بنا پر اب یہ قانون بن چکی ہے۔

یہ اجاعی اور جمہوری فیصلے بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن پر تمام امت کا ہمیشہ اجاع ہے یونانی اسلام کی اکثریت نے جن کو قبول کر لیا ہے۔ دوسرے وہ جن پر کسی وقت کسی ملک کے مسلمانوں کا اجاع ہو جائے یا ان کی اکثریت انہیں قبول کرے۔

پہلی قسم کے فیصلے اگر اجاعی ہوں تو وہ نظر ثانی کے قابل نہیں ہیں۔ انہیں تمام مسلمانوں کو بحیثیت ایک قانون کے قبول کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ جمہوری فیصلے ہوں تو ان کے متعلق یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جس ملک میں اسلامی قانون جاری کر رہے ہیں اس کی اکثریت بھی انہیں تسلیم کرتی ہے یا نہیں؟ اگر اکثریت انہیں تسلیم کرتی ہو تو وہ ملک کا قانون قرار پائیں گے۔

پیشیت تو پچھلے فقہی احکام کی ہے۔ لہذا آئندہ کا معاملہ تو آگے آنے والے معاملات میں حکم خدا و رسول کی جس تعبیر یا جس قیاس و اجتہاد اور جس استحسان پر ہمارے ملک کے اصحاب حل و عقد کا اجاع ہو جائیگا، یا ان کی اکثریت اس کو اختیار کرے گی وہ ہمارے ملک کے لئے قانون ہوگا۔ پہلے بھی ہر مسلمان ملک کا قانون ایسے ہی فتاویٰ پر مشتمل ہوتا تھا جو ملک کی تمام یا اکثر آبادی کے نزدیک مسلم ہوتے تھے، اور آج بھی صرف یہی ایک ہی صورت قابل عمل ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت کے حوالے پر اس کے سوا اور کوئی صورت تجویز کی جاسکتی ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ مسلمانوں کے جو گردہ اکثریت کے ساتھ متفق نہ ہوں ان کی فزیشن کیسا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے قلیل التعداد گردہ پرسنل لاکھ تک اپنی فتنہ کو اپنے معاملات میں جاری کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور یہ حق ان کو ضرور ملنا چاہیے، لیکن قانون ملکی *Law of Land* بہر حال وہی ہوگا اور وہی ہو سکتا ہے جو اکثریت کے مسلک پر مبنی ہو۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کا کوئی فرقہ بھی یہ غیر معقول بات کہنے کے لئے تیار نہ ہوگا کہ اسلامی قانون میں ہم متفق نہیں ہیں۔ ہندو یا ہاں کفر کا قانون جاری ہونا چاہیے اسلام میں اختلاف کر کے سب مسلمانوں کا کفر پر متفق ہو جانا ایک ایسی یہودہ بات ہے جو ہندو کفر بنیادوں کو چیلے

کتنی ہی پسند ہو، بہر حال کسی فرقے کا مسلمان بھی اسے اپنے دل میں جگہ دینے کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتا۔

غیر مسلم اقلیتوں کا مسئلہ آخری اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے غیر مسلم بھی آباد ہیں۔ وہ کس طرح یہ گوارا کر لیں گے کہ مسلمانوں کا مذہبی قانون ان پر مسلط ہو جائے؟

یہ اعتراض جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ دراصل اس مسئلہ پر ایک سطحی نگاہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے پوری طرح سے اس کا تجزیہ نہیں کیا ہے۔ اسی لئے ان کو اس میں بڑی پیچیدگی نظر آتی ہے حالانکہ تھوڑی سی تحلیل کرنے کے بعد اس کی ساری الجھنیں خود ہی سلجھتی چلی جاتی ہیں۔

ظاہر بات ہے کہ ہم جس قانون پر بحث کر رہے ہیں وہ قانون ملکی ہے نہ کہ قانون شخصی۔ جہاں تک شخصی معاملات کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو یہ مسلم ہے کہ ہر گز وہ اس کا اپنا قانون ہی جاری ہو گا۔ یہ حق دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فیاضی کے ساتھ اسلام نے اہل الذر کو دیا تھا، بلکہ حقیقت وہ اسلام ہی ہے جس سے موجودہ دور کے اہل قانون نے ملکی قانون اور شخصی قانون کا فرق یکساں ہے اور یہ اصول معلوم کیا ہے کہ جس ریاست کی آبادی مختلف المذہب لوگوں پر مشتمل ہو اس میں سب گروہوں کے شخصی معاملات ان کے شخصی قوانین ہی کے تحت ہونے چاہئیں۔ لہذا کسی غیر مسلم اقلیت کو ہم سے یہ اندیشہ تو ہونا ہی نہ چاہیے کہ ہم ان کے شخصی معاملات پر اپنے مذہبی قوانین کو مسلط کر کے اس قاعدے کی خلاف ورزی کریں گے جو دراصل ہمارا اپنا ہی قائم کیا ہوا قاعدہ ہے اور جس کے متعلق اسلام نے ہم کو قطعی واضح احکام دے رکھے ہیں۔

اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اس ملک میں قانون ملکی کونسا ہو؟ انصاف کی رو سے اس سوال کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ قانون ملکی وہی ہونا چاہیے جو اکثریت کے نزدیک صحیح ہو۔ اقلیت ہم سے اپنا جائز حق ضرور مانگ سکتی ہے اور وہ ہم اس کے مانگنے سے پہلے ہی تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ہم سے یہ مطالبہ کس طرح کر سکتی ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لئے ہم خود اپنے عقیدے کی نفی کریں اور کسی ایسے قانون کو اپنے ہاتھوں جاری کرنے لگیں جس کو ہم حق نہیں سمجھتے جب تک ہم اپنے ملک میں خود مختار

نہ تھے ہیں مجبوراً ایک باطل قانون کو گوارا کرنا پڑا اس کی ذمہ داری سے ہم بری ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب
 جبکہ اختیارات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، اگر ہم جان بوجھ کر اسلامی قانون کی جگہ کوئی دوسرا قانون
 جاری کریں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم قوی حیثیت سے بالارادہ مرتد ہو رہے ہیں۔ کیا فی الواقع کسی
 اقلیت کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کی خاطر ہم اپنا دین بدلنا گوارا کر لیں؟ کیا کوئی اقلیت کسی باختر اکثریت کے
 یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ اپنی رائے میں جس چیز کو صحیح سمجھتی ہو اسے چھوڑ دے اور وہ بیز اختیار کرے
 جسے اقلیت صحیح سمجھتی ہو؟ یا پھر کیا یہ کوئی معقول اصول ہے کہ جس ملک میں مختلف المذہب لوگ آباد ہیں
 اس میں سب کو لاندہ بھ ہی ہو کر رہنا چاہیے؟ اگر ان سوالات کا جواب اثبات میں نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا
 کہ آخر ایک سلمان اکثریت کے ملک میں اسلامی قانون کیوں ملکی قانون قرار نہ پائے۔

پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ کس طرح ہو سکتا ہے

(یہ تقریر ۱۹ فروری ۱۹۷۷ء کو لاہور میں کی گئی تھی)

اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک تقریر اس موضوع پر کر چکا ہوں کہ اسلامی قانون کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح اور اس کا مقصد کیا ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، مسلمان ہوتے کی حیثیت سے ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے اور ہم کیوں اپنے ملک میں اسے نافذ کرنے کے پابند ہیں اور وہ مشابہت کیا وزن رکھتے ہیں جو اس کے بارے میں عام طور پر پیش کئے جاتے ہیں۔ میری وہ تقریر محض ایک تعارفی تقریر تھی اب میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اب ہم اس ملک میں اسلامی قانون کو از سر نو جاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کیلئے کیا تدبیریں کرنی ہوں گی۔

فوری انقلاب نہ ممکن ہے نہ مطلوب اس سلسلہ میں سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس غلط فہمی کو دور کر دوں جو اسلامی قانون کے اجرا کے متعلق کثرت سے لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے۔ لوگ جب سنتے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس حکومت میں ملک کا قانون اسلامی قانون ہو گا تو انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید نظام حکومت کے تغیر کا اعلان ہوتے ہی تمام کھلے قوانین ایک لمحہ منسوخ ہو جائیں گے اور اسلامی قانون ایک وقت نافذ کر دیا جائیگا۔ یہ غلط فہمی صرف عام لوگوں ہی میں نہیں پائی جاتی بلکہ اچھے خاصے مذہبی طبقے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ ان کے نزدیک ایسا ہوتا ہی چاہیے کہ ادھر اسلامی حکومت قائم ہو اور ادھر فوراً ہی غیر اسلامی قوانین کا نفاذ بند اور اسلامی قانون کا نفاذ شروع ہو جائے۔ درحقیقت یہ لوگ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے کہ ایک ملک کا قانون اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظام کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تک کسی ملک کا نظام زندگی اپنے ملک کے تقویوں کے ساتھ نہ بدلے اس کے قانونی نظام کا بدل جانا ممکن نہیں ہے۔ انہیں اس کا

بھی اندازہ نہیں ہے کہ پچھلے سو ڈیڑھ سو برس سے ہم پر جو انگریزی اقتدار مسلط رہا ہے اس نے کس طرح ہماری زندگی کے پورے نظام کو اسلامی اصولوں سے ہٹا کر غیر اسلامی اصولوں پر چلا دیا ہے اور اب اسے پھر بدل کر دوسری بنیادوں پر قائم کرنا کتنی محنت، کتنی کوشش اور کتنا وقت چاہئے گا؟ یہ لوگ علی صاعی میں بصیرت نہیں رکھتے، اس لئے اجتماعی نظام کی تبدیلی کو ایک کھیل سمجھتے ہیں اور ہتھیلی پر سرسوں جھلنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ پھر ان کی یہی باتیں ان لوگوں کو جو اسلامی نظام سے فراہمی میں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ موقع دے دیتی ہے کہ وہ اس تخیل کا مذاق اڑائیں اور اس کے حامیوں کا استخفاف کریں۔

تبدیلی کا اصول اگر ہم فی الواقع اپنے اس تخیل کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نظرت کے اس قاعدے سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ اجتماعی زندگی میں جتنے تغیرات بھی ہوتے ہیں تبدیلی ہی ہوا کرتے ہیں۔ انقلاب جتنا اچانک اور جس قدر یک رخا ہوگا اتنا ہی وہ ناپائدار ہوگا۔ ایک مستحکم اور پائیدہ انقلاب کے لئے یہ بالکل ضروری ہے کہ وہ زندگی کی ہر جہت اور ہر پہلو میں لپیٹے تواریق کے ساتھ کار فرما ہوتا کہ اس کا ہر گوشہ دوسرے گوشہ کو سہارا دے سکے۔

عہد نبوی کی مثال اس کی بہترین مثال خود وہ انقلاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں برپا کیا تھا۔ جو شخص حضور کے کارندے سے تھوڑی سی واقفیت رکھتا ہے اسے صحیح حکومت کہ آپ نے پورا اسلامی قانون اپنے سارے شعبوں کے ساتھ بیک وقت نافذ نہیں کر دیا تھا بلکہ معاشرے کو تبدیلی کے لئے تیار کیا تھا اور اس تیاری کے ساتھ آہستہ آہستہ سابق جاہلیت کے طریقوں اور قاعدوں کو تبدیل کرنے کے اسلامی طریقے اور قاعدے جاری کئے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام کے بنیادی تصورات اور اخلاقی اصول لوگوں کے سامنے پیش کئے۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے گئے انہیں آپ تربیت دے کر ایک ایسا مصلحہ گروہ تیار کرتے چلے گئے جس کا ذہن اور زاویہ نظر اور طرز عمل خالص اسلامی تھا۔ جب یہ کام ایک خاص حد تک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو آپ نے دوسرا قدم اٹھایا، اور وہ یہ تھا کہ مدینے میں ایک ایسی حکومت قائم کر دی جو فاسل اسلامی

نظریہ پر مبنی تھی اور جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ملک کی زندگی کو اسلام کے نقشے پر ڈھال دے۔ اس طرح سیاسی طاقت اور ملکی ذرائع کو ہاتھ میں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع پیمانے پر اصلاح و تعمیر کیا۔ وہ کام شروع کیا جس کے لئے آپ پہلے صرف دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے کوشش فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک مرتب اور منظم طریقے سے لوگوں کے اخلاق، معاشرت، تمدن اور معیشت کو بدینے کی جدوجہد کی۔ تعلیم کا ایک نیا نظام قائم کیا، جو اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے زیادہ تر زبانی تلقین کے طریقے پر تھا۔ جاہلیت کے خیالات کی جگہ اسلامی طرز فکر کی اشاعت کی۔ پرانی رسموں اور طور طریقوں کی جگہ نئے اصلاح یافتہ رواج اور آداب داخل جاری کئے۔ اور اس ہمہ گیر اصلاح کے ذریعہ سے جو جو زندگی کے مختلف گوشوں میں انقلاب رونما ہوتا گیا، آپ اسی کے مطابق پورے توازن اور تناسب کے ساتھ اسلامی قانون کے احکام جاری کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ سال کے اندر ایک طرف اسلامی زندگی کی تعمیر مکمل ہوئی اور دوسری طرف پورا اسلامی قانون ملک میں نافذ ہو گیا۔

قرآن اور حدیث کے غائر مطالعے سے ہیں واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے یکام کس ترتیب و تدبیر کے ساتھ کیا تھا۔ وراثت کا قانون سہ ہجری میں جاری کیا گیا۔ نکاح و طلاق کے قوانین رفتہ رفتہ سہ ہجری میں جا کر مکمل ہوئے۔ فوجداری قوانین کئی سال تک ایک ایک دفعہ کر کے نافذ کئے جاتے رہے یہاں تک کہ سہ ہجری میں ان کی تکمیل ہوئی۔ شراب کی بندش کے لئے تدبیر و نفاذ تیار کی گئی اور سہ ہجری میں اس کا قطعی افساد کر دیا گیا۔ سود کی برائی اگرچہ مکہ ہی میں صاف صاف بیان کی جا چکی تھی، مگر اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی اسے یک محنت بند نہیں کر دیا گیا بلکہ ملک کے پورے معاشی نظام کو بدل کر جب نئے سانچوں میں ڈھال لیا گیا تب کہیں سہ ہجری میں سود کی قطعی حرمت کا قانون جاری کیا گیا۔ یہ کام بالکل ایک معمار کا سا کام تھا جس نے اپنے پیش نظر نقشے کی عمارت بنانے کے لئے کاریگر اور مزدور جمع کئے، ذرائع و وسائل مہیا کئے، زمین ہموار کی، تباہیوں کو دیا پھر ایک ایک اینٹ رکھ کر ہر جہت سے عمارت کو اٹھاتا ہوا اوپر تک لے گیا، اور چند سال کی مسلسل محنت کے بعد آخر کار وہ عمارت مکمل کر دی جس کا خاکہ اس کے ذہن میں تھا۔

انگریزی دور کی مثال اقرب کے زمانہ میں خود ہمارے ملک پر جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تھی تو کیا انہوں نے ایک سخت میاں کا سارا نظام بدل ڈالا تھا؟ نہیں۔ ان کی حکومت سے پہلے چھ سات سو برس سے یہاں کا پورا نظام زندگی اسلامی فقہ پر چل رہا تھا۔ اس صدیوں کی عمارت کو ڈھادینا اور مغربی اصول و نظریات کے مطابق ایک دوسرے نظام کی عمارت کھڑی کر دینا ایک دن کا کام نہ تھا۔ تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی اقتدار قائم ہونے کے بعد بھی ایک مدت تک ہندوستان میں اسلامی فقہ ہی رائج رہا۔ عدالتوں میں فتاویٰ ہی انصاف کے لئے بیٹھے تھے اور اسلام کا قانون صرف پرنسپل لا کی حد تک محدود نہ تھا بلکہ وہی ملکی قانون رہا۔

(Law of the Land) بھی تھا۔ انگریزوں کو یہاں کا قانونی نظام بدلتے بدلتے ایک صدی لگ گئی۔ انہوں نے بتدریج یہاں کا نظام بدل کر اپنے مطلب کے آدمی ڈھالے، اپنے خیالات کی اشاعت سے ذہنیاتیں بدلیں، اپنے اقتدار کے اثر سے لوگوں کے اخلاق بدلے، اپنی بالادستی سے زور سے معاشی نظام بدلا اور پھر جیسے جیسے یہ مختلف قسم کے ہمگیر اثرات یہاں کی اجتماعی زندگی کو بدلتے گئے اسی کے مطابق پرانے قوانین منسوخ اور نئے قوانین جاری ہوتے چلے گئے۔

تدریج ناگزیر ہے۔ اب اگر ہم یہاں پھر اسلامی قانون جاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے بھی انگریزی حکومت کے صد سالہ نقوش کو کھرچ دینا اور نئے نقوش ثبت کر دینا محض ایک جھینٹن قلم سے ممکن نہیں ہے۔ ہمارا پورا نظام تعلیم زندگی اور اس کے عملی مسائل سے ایک مدت دراز تک بے تعلق رہنے کے باعث اس قدر بے جان ہو چکا ہے کہ اس کے فاعل تحصیل لوگوں میں ایک فی ہزار کے اوسط سے بھی ایسے آدمی نہیں نکل سکتے جو ایک جدید ترقی یافتہ ریاست کے جج اور مجسٹریٹ بنائے جاسکیں۔ دوسری طرف موجودہ نظام تعلیم نے جو آدمی تیار کئے ہیں وہ اسلام اور اس کے قوانین سے بالکل بے بہرہ ہیں اور ان میں ایسے افراد بھی خال خال ہی پائے جاتے ہیں جن کی ذہنی حیال کم از کم اتنی تعلیم کے ذریعے اثرات سے محفوظ نہ گئی ہو۔ پھر سو ڈیڑھ سو برس تک معطل رہنے کی وجہ سے ہمارا قانونی ذخیرہ بھی زمانے کی رفتار سے اچھا خاصا پیچھے رہ گیا ہے اور اسے

موجودہ دور کی عدالتی ضروریات کے لئے کارآمد بنانا کافی محنت چاہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طویل مدت تک اسلامی اثر سے آزاد اور انگریزی حکومت کے تابع رہتے رہتے ہمارے اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور سیاست کا نقشہ اصل اسلامی نقشے سے بہت مختلف ہو چکا ہے۔ اس حالت میں ملک کے قانونی نظام کو ایک محنت بدل دینا۔ اگر ایسا کرنا ممکن بھی ہو۔ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس صورت میں زندگی کا نظام اور قانونی نظام دونوں ایک دوسرے سے بے گانہ بلکہ باہم متضاد مہوں گے، اور ایسے قانونی تغیر کا وہی حشر ہوگا جو ایک پودے کو ایسی آب و ہوا اور ایسی زمین میں لگا دینے سے ہوا کرتا ہے۔ اس کے مزاج سے کوئی مناسبت نہ رکھتی ہو۔ لہذا یہ بالکل ناگزیر ہے کہ جس اصلاح و تغیر کے ہم طالب ہیں وہ تدریج کے ساتھ ہو، اور قانونی تبدیلیاں اخلاق، تعلیم، معاشرت، تمدن، معیشت اور سیاست کی تبدیلیوں کے ساتھ متوازن طریقہ سے کی جائیں۔

ایک غلط بہانہ | لیکن تدریج کے اس معقول اور بجائے خود بالکل صحیح اصول کو بہانہ بنا کر جو لوگ اس بات کے حق میں ہست لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر دست تو یہاں ایچ پی سی۔ بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں ایک بے دین۔ ریاست ہی قائم ہونی چاہیے، پھر جب اسلامی ماحول تیار ہو جائیگا تو وہ اسلامی ریاست بھی قائم ہو جائیگی جو اسلامی قانون جاری کر سکے، وہ سراسر ایک استغفل بات کہتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ماحول تیار کون کریگا؟ کیا ایک بے دین ریاست، جس کی ہیکل خنکیت زدہ احکام اور لٹریچر کے ہاتھ میں ہوں؟ کیا وہ معارج صرف بیخار و جم غفایہ کی تعمیر جانتے اور اسی سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ ایک مسجد تعمیر کرنے کا سامان کریں گے؟ اگر ان لوگوں کا یہی مطلب ہے تو انسانی تاریخ میں یہ پہلا اور بالکل نرالا تجربہ ہوگا کہ بے دینی خود دین کو پروان چڑھا کر اپنی جگہ لینے کے لئے تیار کریگی! اور اگر ان کا مطلب کچھ اور ہے تو وہ ذرا اس کی صاف صاف توضیح فرمائیں کہ اسلامی ماحول کی تیاری کا کام کون، کس طاقت اور کس ذریعہ سے کریگی اور اس دوران میں بے دین ریاست اپنے ذریعہ اور اقتدار کو کس چیز کی تعمیر و ترقی میں صرف کرتی رہے گی؟

ابھی ابھی تدبیر کا اصول ثابت کرنے کے لئے جو مثالیں میں نے پیش کی ہیں، انہیں اگر آپ ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیں تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اسلامی نظام زندگی کا تعمیر ہو یا غیر اسلامی نظام زندگی کی، اگرچہ وہ ہوتی تو بتدبیر ہی ہے، لیکن ندیرجی اس کی تعمیر صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ ایک معارف طاقت اپنے سامنے ایک مقصد اور ایک نقشہ رکھ کر مسلسل اس کے لئے کام کرے۔ صدر اول میں جو اسلامی انقلاب ہوا تھا، اسی طرح تو ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں اس کے لئے موزوں آدمی تیار کئے، تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ سے لوگوں کے خیالات بدلے، حکومت کے پورے نظم و نسق کو معاشرے کی اصلاح اور ایک نئے تمدن کی تخلیق کے لئے استعمال کیا۔ اور اس طرح وہ ماحول بنا جس میں اسلامی قانون جاری ہو سکا۔ ماضی قریب میں انگریزوں نے ہندوستان کے نظام زندگی میں جو تغیرات کئے وہ بھی تو اسی طرح ہوئے کہ زمام کار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو اس تغیر کے خواہشمند تھے اور اس کے لئے کام کرنا جانتے تھے۔ انھوں نے ایک مقصد اور ایک نقشہ کو نگاہ میں رکھ کر یہیم اس تغیر کے لئے کوشش کی اور آخر کار یہاں کے پورے نظام زندگی کو اس سانچے میں ڈھال کر ہی چھوڑا جو ان کے اصول و قوانین سے مناسبت رکھتا تھا۔ پھر کیا اب ہماری پیش نظر تعمیر اس معارف طاقت کے بغیر ہو جائیگی، یا ایسے معارف کے ہاتھوں میں ہوگی جو اس نقشے پر تعمیر کا کام نہ جانتے ہوں اور نہ چاہتے ہوں؟

صحیح ترتیب کار میں سمجھنا سوں، اور مجھے اُمید ہے کہ ہر معقول آدمی اس معاملہ میں مجھ سے اتفاق کرے گا کہ جب یہ پاکستان اسلام کے نام سے اور اسلام کے لئے مانگا گیا ہے اور اسی بنا پر ہماری سیاست قائم ہوئی ہے تو ہماری اس ریاست ہی کو وہ معارف طاقت بننا چاہیے جو اسلامی زندگی کو تعمیر کرے۔ اور جبکہ یہ ریاست ہماری اپنی ریاست ہے اور ہم اپنے تمام قومی ذرائع و وسائل اس کے سپرد کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس تعمیر کے لئے کہیں اور سے سہارا فراہم کریں۔

یہ بات اگر صحیح ہے تو پھر اس تعمیر کی راہ میں پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اس ریاست کو جو ابھی تک انگریز کی چھڑی ہوئی کافرانہ بنیادوں پر قائم ہے، مسلمان بنائیں۔ اور اسے مسلمان بنانے کی

آئینی صورت یہ ہے کہ ہماری دستور ساز اسمبلی باقاعدہ اس امر کا اعلان کرے کہ :-

۱۔ پاکستان میں حاکمیت خدا کی ہے اور ریاست اس کے نائب کی حیثیت سے ملک کا انتظام کریگی۔

۲۔ ریاست کا اساسی قانون شریعت خداوندی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں پہنچی ہے۔

۳۔ تمام پھیلے قوانین جو شریعت سے متصادم ہوتے ہیں بتدریج بدل دئے جائیں گے اور آئندہ کوئی ایسا قانون نہ بنایا جاسکے گا جو شریعت سے متصادم ہوتا ہو۔

۴۔ ریاست اپنے اختیارات کے استعمال میں اسلامی حدود سے تجاوز کرنے کی مجاز نہ ہوگی۔

یہ وہ کلمہ شہادت ہے جسے اپنی آئینی زریں یعنی دستور ساز اسمبلی کے ذریعہ سے ادا کر کے ہماری ریاست ”مسلمان“ ہو جائیگی۔

اس اعلان کے بعد ہی صحیح طور پر ہمارے رائے دہندوں کو یہ معلوم ہو گا کہ اب انہیں کس مقصد اور کس کام کے لئے اپنے نمائندے منتخب کرنے ہیں۔ عوام میں علم و دانش کی لاکھ کی سی ہر گز وہ اتنی سمجھ بوجھ ضرور رکھتے ہیں کہ انہیں کس کام کے لئے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیئے اور ان کے درمیان کون لوگ کس مطلب کے لئے مزدور ہیں۔ آخر وہ اتنے نادان تو نہیں ہیں کہ علاج کے لئے دیکھ لیں اور مقدمہ لڑنے کے لئے ڈاکٹر کو تلاش کریں۔ وہ اس کو بھی کسی نہ کسی حد تک جانتے ہی ہیں کہ ان کی بستیوں میں ایماندار اور خدا ترس لوگ کون ہیں، چالاک اور دنیا پرست کون، اور شریر و مفسد کون۔ جیسا کہ ان کے سامنے ہوتا ہے ویسے ہی آدمی وہ اس کے لئے اپنے اندر سے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اب تک ان کے سامنے یہ مقصد آیا ہی نہ تھا کہ انہیں ایک دینی نظام چلانے کے لئے آدمی درکار ہیں۔ پھر وہ اس کے چلانے والے آخر تلاش کرتے کیوں۔ جیسا بے دین اور غیر اخلاقی نظام ملک میں قائم تھا اور اس کا مزاج جس قسم کے آدمی چاہتا تھا، اس کے لئے ویسے ہی آدمیوں پر لوگوں کی نگاہ انتخاب پڑی اور انہی کو رائے دہندوں نے چن کر بھیج دیا۔ اب اگر ہم ایک اسلامی ریاست کا دستور بنائیں

اور لوگوں کے سامنے سوال یہ آجائے کہ اس نظام کو چلانے کے لئے انہیں موزوں آدمی منتخب کرنے ہیں، تو چاہے اس ان کا انتخاب کمال درجہ کامیابی نہ ہو، مگر بہر حال اس کام کے لئے ان کی نگاہیں فساد و فحار اور دین مغربی کے مومنین پر نہیں پڑنیگی۔ وہ اس کے لئے اپنی لوگوں کو تلاش کریں گے جو اخلاقی، ذہنی اور عملی حیثیت سے اس کے اہل ہوں گے۔

پس ریاست کو مسلمان بنانے کے بعد تعمیر حیات اسلامی کی راہ میں دو سرا قدم یہ ہے کہ جمہوری انتخاب کے ذریعہ سے اس ریاست کی زمام کار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں منتقل ہو جو اسلام کو چلتے بھی ہوں اور اس کے مطابق ملک کے نظام زندگی کو ڈھالنا چاہتے بھی ہوں۔

اس کے بعد تیسرا قدم یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ہمہ گیر اصلاح کا ایک منصوبہ (Plan) بنایا جائے اور اسے عمل میں لانے کے لئے ریاست کے تمام ذرائع و وسائل استعمال کئے جائیں۔ تعلیم کا نظام بدلا جائے۔ ریڈیو، پریس، سینما اور خطابت کی ساری طاقتیں لوگوں کے خیالات کی اصلاح اور ایک نئی اسلامی ذہنیت کی تخلیق میں صرف کی جائیں۔ معاشرت اور تمدن کو نئے سانچوں میں ڈھالنے کے لئے پیہم اور باقاعدہ کوشش کی جائے۔ سول سروس، پولیس، جیل، عدالت اور فوج سے بتدریج ان عناصر کو خارج کیا جائے جو پرانے فاسقانہ و کافرانہ نظام کی عادات و خصائل میں ڈھل کر سوکھ چکے ہیں، اور ان نئے عناصر کو کام کرنے کا موقع دیا جائے جو اس اصلاح کے کام میں مددگار بن سکتے ہیں۔ معاشی نظام میں بنیادی تبدیلیاں کی جائیں اور اس کا پورا ڈھانچہ، جو پرانی ہندو اور جدید فرنگی بنیادوں پر چل رہا ہے، ادھیڑ ڈالا جائے۔ جس یقین رکھتا ہوں کہ اگر ایک صلاح اور مدبر گروہ اقتدار کے منصب پر فائز ہو اور ملک کے سارے وسائل اور حکومت کے پورے تقیم و نفع کی طاقت سے کام لے کر باقاعدگی کے ساتھ اصلاح کے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل شروع کرے تو دس سال کے اندر اس ملک کی اجتماعی زندگی کا نقشہ بالکل بدل ڈالا جاسکتا ہے، اور جیسے جیسے یہ تبدیلی واقع ہوتی جائے، ایک صحیح توازن کے ساتھ سابق قوانین کی ترمیم و ترمیم اور اسلامی قوانین کے نفاذ کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر جاہلیت کا کوئی قانون ہمارے ملک میں

باقی نہ رہے اور اسلام کا کوئی حکم نافذ ہونے سے نہ رہ جائے۔

اجراء قانون اسلامی کے لئے تعمیری کام | اب میں خاص طور پر اس تعمیری کام کی کچھ تفصیل آپ سے بیان کروں گا جو ملک کے قانونی نظام کو بدلنے اور اسلام کے قوانین کو جاری کرنے کے لئے ہمیں کرنا ہوگا۔ جس اصلاحی پروگرام کی طرف ابھی میں اشارہ کر چکا ہوں اس کے سلسلہ میں ہم کو قریب قریب ہر شعبہ زندگی میں ہم سے تعمیری کام کرنے پڑینگے، کیونکہ تہلے دراز تے مٹل، انحطاط اور غلامی نے ہمارے تمدن کی عمارت کے ہر گوشے کو خراب کر کے چھوڑا ہے۔ لیکن اس وقت میری تقریر ایک خاص موضوع سے متعلق رکھتی ہے اس لئے دوسرے گوشوں کے تعمیری کام سے قطع نظر کر کے یہاں میں صرف اس کام کے متعلق کچھ عرض کروں گا جو ہیں قانون اور نظم عدالت کے سلسلہ میں کرنا ہے۔

ایک قانونی ایکٹیوٹی کا قیام | اس پہلو میں اولین کام جو ہمیں کرنا چاہیے یہ ہے کہ ایک قانونی ایکٹیوٹی قائم کی جائے جو اس پورے کام کا جائزہ لے جو علم قانون میں ہمارے اسلاف اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان مزدوری کتاہوں کو جو فقہ اسلامی کی واقفیت کے لئے ناگزیر ہیں، اور زبان میں صرف منتقل ہی نہ کرے بلکہ ان کے مواد کو نئے حال کے طرز ترتیب کے مطابق مرتب بھی کرے تاکہ ان سے پورا فائدہ اٹھایا جاسکے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمدی فقہ کا اصل ذخیرہ عربی زبان میں ہے اور ہمدی تعلیم یافتہ طبقہ یا عموم اس زبان سے ناواقف ہے۔ اس ناواقفیت کی وجہ سے، اور کچھ سنی سنائی باتوں کی بنا پر، ہمارے پڑھے لکھے لوگ عموماً اس فقہی ذخیرے کے متعلق طسرح طرح کی بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے بہت سے لوگ تو یہاں تک کہہ بیٹھتے ہیں کہ دوران کار لا طائل اختلافی بحثوں کے اس دفتر بے معنی کو دریا برد کر دیا جائے اور نئے سرے سے اجتہاد کر کے کام چلایا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کے عمل خیالات ظاہر کرتے ہیں وہ محض اپنے علم ہی کی کمی کا نہیں، فکر تدبیر کے فقدان کا بھی راز فاش کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بزرگوں کے فقہی کارناموں کا واقعی مطالعہ کریں تو بخیر یقین ہے کہ انہیں اپنی ان باتوں پر خود ہی شرم آنے لگیگی۔ انہیں معلوم ہوگا کہ پھلپلی بارہ تیرہ صدیوں میں ہمارے اسلاف محض فغول بحثوں میں وقت ضائع نہیں کرتے رہے ہیں۔ بلکہ انھوں نے اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لئے

بڑی قیمتی میراث چھوڑی ہے۔ وہ بہت سی ابتدائی منزلیں ہمارے لئے تعمیر کر گئے ہیں اور ہم سے بڑے کر
نیاں کار کوئی نہ ہوگا اگر ہم محض جہالت کی بنا پر اس بنی ہوئی عمارت کو خواہ مخواہ ڈھا کر نئے سرے سے
ہی تعمیر کی ابتداء کرنے پر اصرار کریں۔ ہمارے لئے عقلندی یہی ہے کہ جو اگلے بنا گئے ہیں اسے اپنی آج کی
ضرورتوں کے لئے کارآمد بنائیں، اور آگے جن چیزوں کی ضرورت پیش آئے اس کے لئے مزید تعمیر کرتے
رہیں۔ ورنہ ہم نسل اگر کوئی نہ اپنے سے پہلی نسلوں کے کام پر پانی پھیرتی رہے اور نئے سرے سے سب
کچھ بنانے کی کوشش کرے تو یقیناً ترقی کی طرف قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔

میں اس سلسلہ کی پہلی تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی صدیوں میں دنیا کے ایک بہت بڑے
حصے پر مسلمانوں کی جس قدر سلطنتیں قائم ہوئی تھیں ان سب کا قانون فقہ اسلامی ہی تھی۔ اس زمانے
میں مسلمان نہری گھاس نہیں کھودتے تھے بلکہ ایک اعلیٰ درجہ کا تمدن ان کے اندر موجود تھا۔ ان کے
وسیع تمدن کی ساری ہی ضروریات پر ان کے فقہانے اسلامی قوانین کو منطبق کیا تھا۔ یہی فقہا ان حکومتوں
کے جج، مجسٹریٹ اور چیف جسٹس ہوتے تھے اور ان کے فیصلوں سے نظائر کا ایک وسیع ذخیرہ فراہم
ہو گیا تھا۔ انہوں نے قریب قریب ہر شعبہ قانون سے بحث کی ہے۔ محض دیوانی و فوجداری قوانین
ہی نہیں، دستوری اور بین الاقوامی قوانین کے متعلق بھی ان کے قلم سے ایسی ایسی لطیف بحثیں نکلی ہیں
کہ ان کا مطالعہ کر کے ایک قانون دان آدمی ان کی زبردست نگاہی کی داد دے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ضرورت ہے
کہ ہم اہل علم کے ایک گروہ کو ان بزرگوں کے چھوڑے ہوئے ذخیرہ کا جائزہ لینے پر مامور کریں، اور
وہ موجودہ زمانے کی قانونی کتابوں کے طرز پر اس تمام کارآمد مواد کو مرتب کر ڈالے جو اس ذخیرے
میں مل سکتا ہو۔

خصوصیت کے ساتھ چند کتابیں تو ایسی ہیں جن کو اردو زبان میں منتقل کر لینا نہایت ضروری ہے۔
۱۔ احکام القرآن پر تین کتابیں، جصاص، ابن العربی اور قرطبی۔

ان کتابوں کا مطالعہ ہمارے قانونی طلبہ کو قرآن مجید سے احکام مستنبط کرنے کی بہترین تربیت دیگا
ان میں قرآن کی تمام احکامی آیات کی تفسیر کی گئی ہے، احادیث اور آثار صحابہ میں ان کی جو تشریح ملتی ہے

اسے نقل کیا گیا ہے، اور مختلف ائمہ مجتہدین نے ان سے جو احکام نکالے ہیں انہیں ان کے دلائل سمیت مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔

۲۔ دوسرا قیمتی ذخیرہ کتب حدیث کی شرحوں کا ہے جن میں احکام کے علاوہ نظام اور شریعی بیان کا بھی بہترین مواد ملتا ہے۔ ان میں خاص طور پر یہ کتبیں اُردو میں منتقل ہونی چاہئیں۔

بخاری پر فتح الباری اور معنی

مسلم پر نووی اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی فتح المسلم

ابوداؤد پر عون المعبود اور بیل المجرود

موطّٰی پر شاہ دلی اللہ صاحب کی موطّٰی اور مصنفی اور موجودہ دور کے ایک ہندوستانی

عالم کی اوجز المسالك

منتقى الاخبار پر شوکانی کی نیل الاوطار

مشکوٰۃ پر مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی التعلیق البصیر

علم الآثار میں امام طحاوی کی شرح معانی الآثار

۳۔ اس کے بعد ہمیں فقہ کی ان بڑی بڑی کتابوں کو لینا چاہیے جو اس علم میں اہمات کتب کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں خصوصیت کے ساتھ یہ کتابیں اُردو میں منتقل ہونی چاہئیں:-

فقہ حنفی پر امام مرنسی کی المبسوط اور شرح اسیر الکبیر۔ کاشانی کی بدائع الصنائع۔ ابن تیمیہ

کی فتح القدیر مع ہدایہ۔ اور فتاویٰ عالمگیری

فقہ شافعی پر کتاب الام۔ شرح المہذب اور منہج المحتاج

فقہ مالکی پر المدونہ، اور کوئی اہم کتاب جس کو اہل علم انتخاب کریں۔

فقہ حنبلی پر ابن قدامہ کی المغنی

فقہ ظاہری پر ابن حزمہ کی المحلی

مذہب اربعہ پر ابن رشد کی بدایۃ المجتہد۔ اور علماء مصر کی مرتب کردہ الفقہ

فی المذاہب الاربعہ۔

مخصوص مسائل پر امام ابو یوسف کی کتاب خراج یحییٰ بن آدم کی المحتار ج۔ ابو عبید القاسم کی کتاب الاموال۔ ہلال بن یحییٰ کی احکام الوقف و میا طی کی احکام الموارث۔
۴۔ پھر ہمیں ماصوں قانون اور حکمت تشریع کی بھی چند اہم کتابوں کو اردو کا جامہ پہنا لینا چاہیے تاکہ ان کی مدد سے ہمارے اہل قانون میں اسلامی فقہ کا صحیح فہم اور اس کی روح سے گہری واقفیت پیدا ہو۔ میرے خیال میں اس موضوع پر یہ کتا میں قابل انتخاب ہیں۔

ابن جریر کی اصول الاحکام۔ علامہ آمدی کی الاحکام۔ لاصول الاحکام۔ خفزی کی اصول الفقہ امام شاطبی کی الموافقات۔ ابن القیم کی اعلام الموقعین۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب کی حجة اللہ البالغہ۔

ان کتابوں کے متعلق ہمیں صرف اتنا ہی نہیں کرنا ہے کہ محض ان کے ترجمے اردو زبان میں کر ڈالے جائیں، بلکہ ان کے مضامین کو موجودہ زمانہ کی قانونی کتابوں کے طرز پر از سر نو مرتب بھی کرنا ہوگا۔ نئے عنوانات قائم کرنے ہوں گے، ہفتہ رسائل کو ایک ایک عنوان کے تحت جمع کرنا ہوگا، فہرستیں بنانی پڑیں گی اور انڈکس تیار کرنے ہوں گے۔ اس محنت کے بغیر یہ کتابیں آج کل کی ضروریات کے لئے پوری طرح کارآمد نہ ہو سکیں گی۔ قدیم زمانے کا طریق تدوین کچھ اور تھا اور اس زمانے میں قانونی مسائل کے لئے اتنے مختلف عنوانات بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جتنے آج پیدا ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ دستوری قانون اور بین الاقوامی قانون کے لئے کوئی الگ نام نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے مسائل کو وہ نکاح، خراج، جہاد اور میراث کے ابواب میں بیان کرتے تھے۔ نوعداری قانون ان کے ہاں کوئی الگ عنوان نہ تھا، بلکہ اس کے مسائل حدود، جنایات اور دیات کے مختلف عنوانوں میں تقسیم کر دئے جاتے تھے۔ دیوانی قانون کو بھی انہوں نے الگ مرتب نہیں کیا تھا بلکہ ایک ہی مجموعہ قوانین میں بہت سے عنوانات کے تحت اس کو جم کر دیا تھا۔ مالیات اور معاشیات وغیرہ نام ان کے ہاں نہ تھے۔ اس سلسلہ کے مسائل کو وہ

کتاب البیوع، کتاب الصرف، کتاب المضاربه، اور کتاب المزارعہ وغیرہ عنوانات کے تحت بیان کرتے تھے، اسی طرح قانون شہادت، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، اور ضابطہ عدالت وغیرہ، جدید اصطلاحیں ان کے ہاں نہیں بنی تھیں، ان قوانین کے مسائل ان کے کتابوں میں آداب القاضی، کتاب الدعوی، کتاب الاکراہ، کتاب الشہادات اور کتاب اقرار وغیرہ عنوانات کے تحت ملتے ہیں۔ اب اگر یہ کتابیں جوں کی توں اُردو میں منتقل کر لی جائیں تو ان سے کما حقہ فائدہ اٹھانا مشکل ہے۔ ضرورت ہے کہ کچھ قانونی نظر رکھنے والے اہل علم ان پر کام کریں اور ان کی ترتیب بدل کر ان کے مواد کو جدید طرز پر مرتب کر ڈالیں۔ اور بالفرض اگر یہ بہت زیادہ محنت طلب کام نظر آئے تو کم از کم اتنا ضرور ہی ہونا چاہئے کہ ان کی فہرستیں پوری باریک بینی کے ساتھ بنالی جائیں، اور ایسے مختلف قسم کے انڈکس بنادے جائیں جن کے ذریعہ سے ان میں مسائل کا تلاش کرنا آسان ہو جائے۔

تدوین احکام | اس سلسلہ کا دوسرا اہم کام یہ ہے کہ ذمہ دار علماء اور ماہرین قانون کی ایک ایسی مجلس مقرر کی جائے جو اسلام کے قانونی احکام کو جدید دور کی کتب قانون کے طرز پر دفعہ وار مدون (Codify) کر دے۔

میں اپنی پہلی تقریر میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے قانون کا اطلاق ہر اس قول پر نہیں ہوتا جو کسی فقیمہ یا امام مجتہد کی زبان سے نکلا ہو یا کسی فقہی کتاب میں لکھا ہوا ہو۔ قانون صرف چار چیزوں کا نام ہے:-

- ۱۔ کوئی حکم جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہو۔
- ۲۔ کسی قرآنی حکم کی تشریح و تفصیل، یا کوئی مستقل حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔
- ۳۔ کوئی استنباط، قیاس، اجتہاد یا استحسان جس پر امت کا اجماع ہو، یا جمہور علماء کا، ایسا فقہی ہو جسے ہمارے ملک کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت تسلیم کرتی رہی ہے۔
- ۴۔ اسی قبیل کا کوئی ایسا امر جس پر ہمارے ملک کے اہل حل و عقد کا اب اجماعی یا جمہوری

فیصلہ ہو جائے۔

میری تجویز یہ ہے کہ پہلی تین قسموں کے احکام کو ماہرین کی ایک جماعت ایک مجملہ احکام (Code) کی شکل میں مرتب کر دے۔ پھر جو قوانین آئندہ اجماعی یا جمہوری فیصلوں سے بنتے جائیں ان کا اضافہ ہماری کتاب آئین میں کیا جاتا رہے۔ اگر اس قسم کا ایک مجملہ احکام بن جائے تو اصل قانون کی کتاب وہ ہوگی، اور باقی تمام فقہی کتابیں اس کے لئے شرح (Commentary) کی حیثیت میں ہوں گی۔ نیز اس طرح عدالتوں میں قانون اسلامی کی تنفیذ اور لاکاجوں میں اس قانون کی تعلیم بھی آسان ہو جائیگی۔

قانونی تعلیم کی اصلاح | تیسرا ضروری کام یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں قانون کی تعلیم کا سابق طریقہ بدل دیں اور اپنے لاکاجوں کے نصاب اور طریق تربیت میں ایسی اصلاحات کریں جن سے طلبہ اسلامی قانون کی تنفیذ کے لئے علمی اور اخلاقی، دونوں حیثیتوں سے تیار ہو سکیں۔

اس وقت تک جو تعلیم ہماری قانونی درسگاہوں میں دی جا رہی ہے وہ ہمارے نقطہ نظر سے بالکل ناکارہ ہے۔ اس سے فارغ ہو کر نکلنے والے طالب علم صرف یہی نہیں کہ اسلامی قانون کے علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں بلکہ ان کی ذہنیت بھی غیر اسلامی افکار کے سانچے میں ڈھنسی جاتی ہے اور ان کے اندر اخلاقی صفات بھی دیسی ہی پیدا ہو جاتی ہیں جو مغربی قوانین کے اجراء کے لئے موزوں ترین، مگر اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لئے قطعاً غیر موزوں ہیں۔ اس صورت حال کو اب ناکارہم بدل نہ دیں گے اور ان درسگاہوں میں اپنے معیار کے تقیہ پیدا کرنے کا انتظام نہ کریں گے۔ ہمارے ہاں وہ آدمی فراہم ہی نہ ہو سکیں گے جو ہماری عدالتوں میں قاضی اور مفتی کے فرائض انجام دینے کے لائق ہوں۔

اس مقصد کے لئے جو تجاویز میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دوسرا اہل علم بھی ان پر غور کریں اور ان میں اصلاح و اضافہ فرمائیں تاکہ ایک اچھی قابل عمل اسکیم بن سکے۔

۱۔ سب سے مقدم اصلاح یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ سے لاکاجوں میں داخلہ کے لئے عربی زبان

کی واقفیت — اتنی واقفیت جو قرآن، حدیث اور فقہ کا مطالعہ کرنے کے لئے کافی ہو — لازم قرار دی جائے۔ اگرچہ ہم اسلامی قانون کی پوری تعلیم اردو میں دینا چاہتے ہیں اور اس فن کی تمام ضروری کتابوں کو بھی اردو میں منتقل کر لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عربی زبان کے علم کی ضرورت پھر بھی باقی رہیگی۔ اس لئے کہ اسلامی فقہ میں بصیرت بہر حال اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آدمی اس زبان سے واقف نہ ہو جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا ہے۔ ابتداءً ہمیں لا کا لچوں کے لئے عربی داں امیڈ افرام کرنے میں دشواری ضرور پیش آئیگی۔ ممکن ہے اس غرض کے لئے ہم کو چند سال تک ہر لاکچ میں ایک مستقل کلاس عربی تعلیم کے لئے کھولنی پڑے، اور شاید تعلیم قانون کی مدت میں ایک سال کا اضافہ بھی کر دینا پڑے۔ لیکن آگے چل کر جب ہمارے پورے نظام تعلیم میں عربی بطور ایک لازمی زبان کے شامل ہو جائیگی تو لا کا لچ میں داخلہ کے لئے جو گریجویٹ بھی آئیں گے وہ پہلے ہی عربی زبان سے بخوبی واقف ہوں گے۔

۲۔ عربی زبان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قانون کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے طلبہ کو قرآن اور حدیث کے براہ راست مطالعہ سے دین کا مزاج اور اس کا پورا نظام اچھی طرح سمجھا دیا جائے۔ ہماری عربی درسگاہوں میں بھی ایک مدت دراز سے یہ غلط طریقہ چلا آ رہا ہے کہ تعلیم کی ابتداء فقہ سے کی جاتی ہے۔ پھر ہر مذہب دسکول آگے لوگ اپنے مخصوص فقہی نقطہ نظر سے حدیث پڑھتے ہیں اور قرآن کی صرف ایک یا دو بڑی سورتیں محض تبرکاً داخل درس کر دی جاتی ہیں، بلکہ ان میں بھی کلام الہی کی ادنیٰ خوبیوں کے سوا کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو فضلاء ان درسگاہوں سے نکلتے ہیں وہ قانون کے جزئیات و فرع سے تو خوب واقف ہوتے ہیں مگر جس دین کو قائم کرنے کے لئے یہ قانون بنایا گیا ہے اس کے مجموعی نظام، اس کے مقاصد، اس کے مزاج اور اس کی روح سے بڑی حد تک نا بلد رہتے ہیں۔ ان کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ دین سے شریعت کا اور شریعت سے فقہی مذاہب کا تعلق کیا ہے۔ وہ قانونی جزئیات اور اپنے مذہب خاص کے فردی مسائل ہی کو اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں اسی چیز نے ہمارے ہاں فرقہ بندی کے جھگڑے اور تعصبات

پیدا کئے ہیں، اسی چیز کا نتیجہ یہ ہے کہ مسائل زندگی پر فقہی احکام کا الطباق کرنے میں بارہا شریعت کے اہم ترین مقاصد تک نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب اس غلطی کی اصلاح ہو اور کبھی طالب علم کو اس وقت تک قانون نہ پڑھایا جائے جب تک وہ پہلے قرآن اور پھر حدیث سے دین کو اچھی طرح نہ سمجھ لے۔

اس معاملہ میں بھی ہمیں ابتداءً چند سال تک کچھ مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیونکہ قرآن و حدیث سے واقف گریجو بیٹ نہ مل سکیں گے، اور اس کے لئے شاید ہمیں لاکھوں ہی میں اس تعلیم کا بھی انتظام کرنا پڑیگا۔ لیکن آگے چل کر جب ہماری عام تعلیمی اصلاحات بار آور ہو جائیں گی تو آسانی کے ساتھ یہ ضابطہ بنایا جاسکے گا کہ لاکھوں میں صرف وہی طلبہ داخلہ لے سکتے ہیں جو تفسیر اور حدیث کے مخصوص مضامین کی حیثیت سے لے کر بی اے کر چکے ہوں، ورنہ دوسرے مضامین کے طلبہ کو ایک سال زائد ان مضامین پر صرف کرنا ہوگا۔

۳۔ تعلیم قانون کے نصاب میں تین مضامین ضرور شامل ہونے چاہئیں۔ ایک جدید زمانے کے اصول قانون (*Juris prudence*) کے ساتھ ساتھ اصول فقہ کا مطالعہ، دوسرے اسلامی فقہ کی تاریخ کا مطالعہ، تیسرے فقہ کے تمام بڑے بڑے مذاہب (اسکولوں) کا غیر متعصبانہ مطالعہ۔ ان تینوں چیزوں کے بغیر طلبہ میں نہ تو فقہ کا پورا فہم پیدا ہو سکتا ہے نہ ان کے اندر وہ جہتہا صلاحیتیں ابھر سکتی ہیں جو اعلیٰ درجہ کے قاضی اور مفتی بننے کے لئے ناگزیر ہیں، اور نہ ان کے اندر سے ایسے ماہرین نکل سکتے ہیں جو ہماری ترقی پذیر ریاست کی روز افزوں ضروریات کے لئے تعبیر و قیاس اور اجتہاد و استحسان کے صحیح طریقے استعمال کر کے قوانین بنا سکیں۔ اپنے قانون کے اصولوں کو پوری طرح سمجھے بغیر آخر وہ روز نت نئے پیش آنے والے مسائل پر ان کا الطباق کیسے کر سکیں گے۔ اپنی فقہ کی تاریخ کو جانے بغیر انہیں کیونکر معلوم ہوگا کہ اسلامی قانون کا ارتقا کس طریقہ پر ہوا ہے، اور آئندہ کس طریقہ پر ہو سکتا ہے۔ فقہاء اسلام کے جمع کئے ہوئے پورے ذخیرے پر وسیع نظر رکھے بغیر وہ کیونکر اس قابل ہو سکیں گے کہ جب کسی مسئلے میں ایک فقہی مذہب سے رہنمائی نہ ملتی ہو تو دنیا

اجتہاد کرنے سے پہلے دوسرے مذاہب فقہ سے استفادہ کر لیں۔ انہی وجوہ سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیم قانون کے نصاب میں تینوں مذاہب داخل ہوں۔

ہم تعلیم کی اس اصلاح کے ساتھ ہیں اپنے لاکھوں میں طلبہ کی اخلاقی تربیت کا بھی خاص انتظام کرنا ہوگا۔ اسلامی نقطہ نظر سے لاکھ لاکھ چالاک وکیل، نفس پرست مجسٹریٹ، اور بدکردار جج تیار کرنے کی فیکٹری نہیں ہے بلکہ اس کا کام تو ایسے قاضی اور مفتی پیدا کرنا ہے جو اپنی قوم میں اپنی سیرت و کردار کے لحاظ سے بلند ترین لوگ ہوں جن کی راستبازی اور عدل و انصاف پر کامل اعتماد کیا جاسکے، جن کی اخلاقی ساکھ ہر شعبہ سے بالاتر ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے بڑھ کر خدا ترسی، پرہیزگاری، اور احساس ذمہ داری کا دور دورہ ہونا چاہیے۔ یہاں سے نکلنے والے طلبہ کو اس سلسلہ کے لئے تیار ہونا ہے جس پر کبھی قاضی شریع، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور قاضی ابوالوہید جیسے لوگ بیٹھ چکے ہیں۔ یہاں ایسے شبیہ گیر سر کے آدمی تیار ہونے چاہئیں جو کسی مسئلہ شرعی میں فتویٰ دیتے وقت یا کسی معاملہ کا فیصلہ کرتے وقت خدا کے سوا کسی کی طرف نظر نہ رکھیں، کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی ذاتی دلچسپی، کوئی محبت اور کوئی نفرت ان کو اس بات سے نہ ہٹا سکے جیسے وہ اپنے علم اور اپنے ضمیر کے لحاظ سے حق اور انصاف کی بات سمجھتے ہوں۔

عدالتی نظام کی اصلاح اسلامی قانون کے اجراء کی خاطر زمین ہموار کرنے کے لئے ہمیں اپنے عدالتی نظام میں بھی بہت کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ اس سلسلہ کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو چھوڑ کر میں دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کروں گا جو اسلامی نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔

پیشہ و کمالیت کا انسداد | اولین اصلاح طلب معاملہ پانہ و کمالیت کا ہے جو موجودہ عدالتی نظام کی بدترین خرابیوں میں سے ایک، بلکہ شاید سب سے بدتر چیز ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اس کے جواز میں ایسا سحر نہیں کہا جاسکتا ایم جی بیٹیت سے عدالتی کام کی کوئی حقیقی ضرورت ایسی نہیں ہے جو اس کے بجائے کسی دوسرے مناسب طریقہ سے پوری نہ کی جاسکتی ہو۔ اور اسلام کے مزاج سے یہ پیشہ قانون بازی اس قدر بوجھ رکھتا ہے کہ جب تک یہ پیشہ جاری ہے۔ ہماری عدالتوں میں اسلامی قانون اپنی

صحیح اسپرٹ کے ساتھ جاری ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کہیں خدائی قانون کے ساتھ یہاں وہ باری گئی کی گئی جو انسانی قانون کے ساتھ روز کی جا رہی ہے تو عجب نہیں کہ ہم انصاف کے ساتھ ایمان بھی کھو بیٹھیں۔ لہذا یہ نہایت ضروری ہے کہ اس پیشہ کو بتدریج ختم کر دیا جائے۔

نظری حیثیت سے دکیل کا کام یہ ہے کہ وہ عدالت کو قانون سمجھنے اور مقدمہ زیر سماعت کے حالات پر اسے منطبق کرنے میں مدد دے۔ اصولاً یہ ضرورت اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ ایک مقدمہ میں دو ماہرین قانون کی رائے مختلف ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک کی رائے میں ایک فرق کا مقدمہ مضبوط ہو تو دوسرے کی رائے میں دوسرے فرق پر مبنی ہو، اور عدالت کے لئے صحیح نتیجہ پر پہنچنے میں دونوں طرف کے دلائل سے مطلع ہونا یقیناً مفید ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نظریہ کو عملی جامہ پہنانے کی جو صورت طریقہ و کالت کی شکل میں اختیار کی گئی ہے، کیا فی الواقع اس سے یہ دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ ایک دکیل اپنی قانونی مہارت کو لے کر بازار میں بیٹھ جاتا ہے اور تیار رہتا ہے کہ جس مقدمہ کا جو فرق بھی اس کے دماغ کا کرایہ ادا کرنے کے لئے تیار ہو اس کے حق میں وہ قانونی نکات سوچنا شروع کر دے۔ اس کو اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ میرا موکل حق پر ہے یا باطل پر ہے، مجھ پر یا بے گناہ، اپنا حق لیتا چاہتا ہے یا دوسرے کا حق مار کھانا چاہتا ہے۔ اس کو اس سے بھی کوئی کچپی نہیں ہوتی کہ قانون کا منشا حقیقت کیا ہے اور اس کی رو سے اس کے موکل کا مقدمہ صحیح ہے یا غلط۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس شخص نے مجھے کیس دی ہے اور میرا کام اس کی حمایت کرنا ہے۔ اس لئے وہ مقدمہ کو تعمیل بنا کر قانون کے مطابق ڈھالنا ہے، کمزور پہلوؤں کو چھپا ہے، موافق پہلوؤں کو ابھارتا ہے، روداد مقدمہ اور شہادتوں میں سے جن جن کو صرف وہ چیزیں نکالتا ہے جو اس کے موکل کی تائید میں ہوں، گواہوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مقدمہ کے صحیح واقعات — اگر وہ اس کے موکل کے خلاف پڑتے ہوں — روشنی میں نہ آسکیں یا کم از کم مشتبہ ہو جائیں، اور قانون کی صرف مفید مطلب تعبیریں پیش کر کے اور ان کے حق میں دلائل دیکرنج کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے قلم سے وہ فیصلہ نکلے جو اس کے موکل کے موافق ہو نہ کہ وہ جو تقاضائے انصاف ہو۔ اب

خواہ کوئی تحقیقی مجرم چھوٹ جائے یا کوئی واقعی بے گناہ پھنس جائے، کوئی حق دار بے حق ہو جائے یا غیر حق دوسرے کا حق مار کھائے، وکیل اس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ وہ حق کی حمایت کرنے اور انصاف کرانے کے لئے وکالت خانے میں نہیں بیٹھتا۔ اس کا مقصد ہوتا ہے روپیہ۔ جو اسے روپیہ دے وہی حق پر ہے خواہ وہ مقدمہ کا ایک نثری ہو یا دوسرا فریق — میں پوچھتا ہوں، کیا کسی اصول اخلاق کے لحاظ سے یہ پیشہ ورانہ قانون بازی جائز ٹھیکرائی جاسکتی ہے؟ کیا کوئی صاحب ضمیر، خدا ترس اور ایماندار آدمی محض فیس کی خاطر اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سرے سکتا ہے کہ مظلوم کو داد سے محروم کرنے اور ظالم کا ظلم برقرار رکھنے کی کوشش کرے؟ اور کیا فی الواقع ایسے ماہرین قانون کا شور و جھول کو انصاف کے کام میں کچھ بھی مدد دے سکتا ہے جو علانیہ اس مقصد کے لئے فیس لئے بیٹھے ہوں کہ قانون کی تعبیر لازماً اپنے موکل ہی کے حق میں کریں گے؟ کیا کسی قانونی مسئلہ میں ایک مقدمہ کے دو مخالف وکیلوں کا اختلاف رائے حقیقی ایماندارانہ اختلاف رائے ہوتا ہے، درناخی ایک ہی دونوں وکیل اتنے ہی زور کے ساتھ بالکل برعکس رائے پیش کرتے اگر دونوں کے موکل بدلے ہوئے ہوتے؟

حقیقت یہ ہے کہ اس پیشہ وکالت نے صرف ہمارے نظام عدل و انصاف ہی کو سخت نقصان نہیں پہنچایا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں قانون کی پیروی کے بجائے اس کی خلاف ورزی کو وسعت و طاقت بخشی ہو، بلکہ اس کا نقصان ہماری پوری اجتماعی زندگی میں پھیل گیا ہے، اور ہماری سیاست بھی اسی کی وجہ سے گندی ہو کر رہ گئی ہے۔ زبان اور ضمیر کا تعلق منقطع کرنے کی مشق آپ کے کالجوں کی مجالس مباحثہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں ایک بولنے والے کی اصل خوبی یہی سمجھی جاتی ہے کہ وہ مسئلہ زیر بحث کے دونوں پہلوؤں کی حمایت میں یکساں زور کے ساتھ بول سکے، اور جس جانب سے بھی کھڑا ہو جائے، دلائل کے انبار لگائے خواہ اس کی ذاتی رائے اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ابتدائی مشق پیشہ وکالت میں داخل ہو کر خوب بختمی اور پختہ ہوتی ہے۔ پھر جب ایک وکیل سا لہا سال تک دل کے خلاف دماغ لڑانے اور ضمیر کے خلاف زبان چلانے میں ماہر کامل ہو چکتا ہے، تب وہ اپنی اسی سیرت کو لئے ہوئے ہمساری قومی زندگی

(Public Life) میں داخل ہوتا ہے۔ اپنے اس اخلاقی زہر کو ہمارے علمی، تمدنی اور سیاسی اداروں میں ہر طرف پھیلا دیتا ہے۔

اسلام اس پیشہ کو کسی طرح برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ اس کے نظام میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ یہ اس کے مزاج اور اس کی روح اور اس کے روایات کے بالکل خلاف ہے۔ پچھلی دس بارہ صدیوں میں آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور کہیں ان کے نظام عدالت میں اس قانونی پیشے کا نشان ہمیں نہیں ملتا۔ اس کے بجائے ہمارے ہاں مفتی کا منصب تھا اور اب ہمیں اس کو تازہ کرنا چاہیے۔ قدیم زمانے میں مفتی زیادہ تر اپنی روزی کسی آواز کا دربار سے کھاتے تھے اور لوگوں کو فتویٰ بلا معاوضہ دیا کرتے تھے۔ آج کی بڑھی ہوئی ضروریات کے لئے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر گھر اور ہر منسلح اور تحصیل کی ضرورتوں کے مطابق ایک کافی تعداد میں ماہرین قانون — جن میں مخصوص شعبہ کے قانون کے اختصاصی ماہرین بھی شامل ہوں — سرکاری طور پر مقرر کر دیے جائیں اور ان کو پبلک کے خزانے سے معقول تنجہ دی جائیں۔ ان کے پاس قرعین مقدمہ جانا اور ان کی کچھ ”خدمت“ کرنا قانوناً ممنوع ہو۔ اور اسی طرح حکومت کو بھی ان کی رے پر اثر ڈالنے کا کوئی حق نہ ہو جس طرح حاکمان عدالت پر دباؤ ڈالنے کا اسے حق نہیں ہے۔ عدالتیں خود حسب موقع ان ماہرین کے پاس مقدمات کی روداد بھیج دیں اور ان سے رائے لیں۔ اگر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو تو وہ عدالت میں آ کر اپنے استدلال پیش کریں۔ مقدمہ کے واقعات کی تحقیق کے لئے عدالت خود بھی گواہوں پر حرج کرے اور مفتیوں کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ گواہوں سے تمام ایسے متعلق حالات معلوم کریں جن کا مقدمہ پر اثر پڑتا ہو اس طرح عدالتوں کو قانون سمجھنے اور مقدمات پر اس کو منطبق کرنے میں حقیقی مدد ملے گی، مفتیوں کا سچا اختلاف رائے بہت سے قانونی مسائل کو صاف کرے گا، عدالتوں کا بہت سادقت، جو بنے ہوئے مقدمات اور مصنوعی تہماتوں کی وجہ سے اب ضائع ہوا کرتا ہے، بچ جائیگا اور مقدمہ بازی جس کی ساری گرم بازاری اس قانونی پیشے ہی کی بدولت ہے ہمارے معاشرے سے رخصت ہو جائیگی۔

رہا یہ سوال کہ اگر مقدمات کو مطالبہ کے مطابق تیار کر کے عدالتوں کے سامنے پیش کرنے والے صاحب فن لوگ موجود نہ ہوں تو اہل مقدمات کو بڑی پریشانیاں لاحق ہوں گی اور وہ ہر طرح کے بے ضابطہ طریقوں

سے اپنے معاملات پیش کر کے عدالتوں کو بھی پریشان کریں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کے لئے مختاری کے اس پرانے طریقہ کو زندہ کریں جو ہماری عدالتوں میں پہلے رائج تھا۔ ہمارے لاکاجوں کے ساتھ ایسی ضمنی کلاسیں بھی ہونی چاہئیں جن میں متوسط درجہ کے تعلیم یافتہ لوگوں کو صرف قانونی ضابطہ *Procedure* *Law* پڑھایا جائے۔ اور عملاً عدالتی طریق کار سے واقف کرا دیا جائے۔ ان لوگوں کا کام محض یہ ہونا چاہئے کہ ایک مقدمہ کو ضابطہ کی صورت دیکر عدالت کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنادیں اور مختلف مراحل پر اہل مقدمات کو مدتی طریق کو بتاتے رہیں۔ یہ لوگ اگر فیس لے کر پریکٹس کریں تو اس سے وہ خرابیاں جو نما نہیں ہو سکتیں جو پیشہ وکالت سے رہتا ہوتا ہیں۔

کورٹ فیس کا انسداد ملک کے نظام عدل و انصاف کو اسلامی معیار پر لانے کے لئے ایک اور ضروری اصلاح یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں سے کورٹ فیس بالکل اٹا دیں۔ یہ ایک ایسی گھناونی بدعت ہے جس سے ہم مسلمان مغربی تسلط سے پہلے کبھی آشنا نہیں ہوئے تھے۔ اسلامی مذاق پر یہ تصور ہی سخت گراں ہے کہ عدالت اور سی کی خدمت انجام دینے کے بجائے انصاف کی دکان بن کر رہے جہاں سے کوئی شخص پیسہ دے بغیر جنس عمل حاصل نہ کر سکتا ہو، اور جہاں بے زر انسان کے لئے یہی مقدمہ ہو کہ نظم سب سے اور داد نہ پائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انگریزی دور کے ساتھ اس کی یہ یادگار بھی رخصت ہو اور ہماری عدالتیں پھر سے اس اسلامی معیار پر قائم ہو جائیں جس کی رو سے انصاف رسائی ایک تجارتی کاروبار نہیں بلکہ ایک عبادت اور ایک خدمت ہے۔

آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی رٹ یا رازدادی جائے تو آخر عدالتی نظام کے مصارف کہاں سے پورے ہوں گے؟ میں اس کے جواب میں دو باتیں عرض کر دوں گا۔

ایک یہ کہ اسلامی نظام میں اتنے بے چورے عدالتی عمل کی ضرورت باقی نہ رہیگی جسے موجودہ حالات نے ناگزیر بنا رکھا ہے۔ پیشہ وکالت کا انسداد مقدمہ بازی کو بہت کم کر دیگا اور مقدمات کا دوران بھی آجکل کی بنسبت بہت گھٹ جائیگا۔ پھر اخلاق، معاشرت اور معیشت کی اصلاح بھی مقدمہ بازی کو گھٹانے میں بہت کچھ مددگار ہوگی۔ پولیس اور جیل کے کارکنوں کی تربیت اور طریق کار کی اصلاح سے

بھی جب انکم کی تعداد میں بہت کمی واقع ہو جائیگی۔ اس طرح ہمیں اپنے نظام عدالت کے لئے اتنے ججوں اور مجسٹریٹوں اور دفتری کارکنوں کی حاجت نہ رہے گی جتنے اب درکار ہوتے ہیں، اور اسی نسبت سے عدالتوں کے دوسرے مصارف بھی کم ہو جائیں گے علاوہ بریں اسلامی نظام میں تخواہوں کا معیار بھی وہ نہ ہو گا جواب ہے۔

دوسرے یہ کہ ان تخفیفات کے بعد عدالتی نظام کے مصارف کا جو ہلکا بوجھ ہمارے خزانے پر باقی رہ جائیگا اس کو ہم ہر دادخواہ پر ڈالنے کے بجائے اُن لوگوں پر ڈالیں گے جو عدالتوں سے سبباً استفادہ کی کوشش کریں، یا جن کو عدالتوں کی خدمات سے غیر معمولی فائدہ پہنچتا ہو۔ مثلاً جھوٹے مقدمات دائر کرنے والوں، جھوٹی شہادتیں دینے والوں، اور عدالت کے سمنوں کی تعمیل سے گریز کرنے والوں پر جرمانے کئے جائیں۔ مجرموں پر جو جرمانے کئے جاتے ہیں وہ بھی اسی مد میں شمار ہوں۔ اور ایک خاص نسبت سے زیادہ کی ڈگری جن لوگوں کو ملے اُن پر ایک خاص شرح سے ٹیکس لگایا جائے۔ اس قسم کی تدابیر کے باوجود اگر محکمہ انصاف کے بجٹ میں کوئی خزانہ رہے تو اسے خزانہ عام رو سے پورا کیا جانا چاہئے، کیونکہ خلق کے درمیان انصاف کرنا ایک نظام حکومت کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔

خاتمہ کلام ایہ چند تجاویز ہیں جو میرے نزدیک اس ملک میں اسلامی قانون کے اجراء و نفاذ کو ممکن بنانے کے لئے درپیش آتی چاہئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اہل علم اصحاب اور دہ لوگ جو عدالت و قانون کے معاملات کا عملی تجربہ رکھتے ہیں، ان پر غور فرمائیں اور انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری ان گزارشات سے وہ حضرات بھی ایک حد تک مطمئن ہو گئے ہونگے جو اسلامی قانون کے نفاذ کو اب ممکن ہی نہیں سمجھتے۔ انہیں معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے اور اس کی عملی تدابیر کیا ہیں لیکن جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، دنیا میں کسی چیز کی تعمیر بھی بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ اس کو جاننے والے اور اس کی خواہش اور راہ راہ رکھنے والے معمار موجود ہوں اور اس کی تعمیر کے لئے ضروری وسائل و ذرائع ان کے ہاتھ میں ہوں۔ یہ دونوں چیزیں جہاں ہم پہنچ جائیں وہاں سب کچھ بن سکتا ہے۔ خواہ مسجد ہو یا تھول۔

مطبوعات جماعت اسلامی

۸/-۱-	حقیقت تقویٰ	-/۱۲/-	الجہاد فی الاسلام
۱/-۱-	اسلام اور ضبط ولادت	۱/۸/-	رسالہ دینیات
-/۳/-	دستور جماعت اسلامی	۱/۸/-	حقوق الزوجین
۱/-۱-	روداد جماعت اسلامی حصہ اول	۱/۸/-	مسئلہ قومیت
-/۱۲/-	حصہ دوم	۱/-۱-	مسئلہ جبر و قدر
۲/-۱-	حصہ سوم	۲/۸/-	سود
۲/-۱-	حصہ پنجم	۱/-۱-	تجدید و احیائے دین
-/۱۲/-	حلقہ خواتین	۱/-۱-	اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر
۲/۸/-	دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات	۱/۳/-	قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں
زیب	اشترکیت اور اسلامی نظام	۱/۳/-	سیاسی کشمکش
۱/-۱-	اسلامی قانون	۲/۸/-	حصہ دوم
-/۶/-	سلامتی کا راستہ	۲/۸/-	حصہ سوم
-/۸/-	اسلام کا نظریہ سیاسی	۳/-۱-	خطبات
-/۸/-	اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے	۲/۸/-	پردہ
-/۸/-	انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل	۲/۸/-	تنقیدات
-/۶/-	اسلام اور جاہلیت	۳/۸/-	تفہیمات
-/۶/-	اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر	۲/-۱-	حقیقتِ شرک
-/۶/-	دین حق	۱/۲/-	حقیقت توحید

مطبوعات جماعت اسلامی

انگریزی کتب	-۱۶/-	نیا نظام تسلیم
رسالہ دینیات (انگریزی) ۳/۸/-	-۱۶/-	مذہب کا انقلابی تصور
اسلام کا نظریہ سیاسی (انگریزی) ۱۱۲/۲/-	-۱۶/-	جہاد فی سبیل اللہ
اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے ۱۱۲/-	-۱۶/-	شہادت حق
اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر ۱۱۲/-	-۱۶/-	تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں
انسان کا معاشی مسئلہ ۱۱۲/-	-۱۳/-	ایک اہم مستفتا
نیش نلزم اینڈ انڈیا ۱۱۲/-	-۱۶/-	اسلام کا نظام حیات
احیاء کے بعد کیا؟ ۱۱۲/-	-۱۶/-	نشان راہ
اسلام کیلئے؟ ۱۱۲/-	-۱۸/-	ہندستان میں تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل
عربی کتب	-۱۶/-	اسلامی معاشیات کے اصول
اسلام کا نظریہ سیاسی ۱/-		
اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے ۱/-		
دین حق ۱/-		
انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل زیر طبع		

ملنے کا پتہ:

مکتبہ جماعت اسلامی ۵ اے، ذیل درپارک، اچھرہ، لاہور۔

رسالہ ترجمان القرآن مکتبہ

مکتبہ
سید ابوالاعلیٰ مودودی

تمام ہندوستان میں یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ماہوار رسالہ ہے۔ اس کا مقصد وحید اعلائے کلمۃ اللہ اور دعوت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دنیا میں جو افکار و تخیلات اور اصول تہذیب و تمدن پھیل رہے ہیں، ان پر قرآنی نقطہ نظر سے تنقید کرنا اور فلسفہ و سائنس، سیاست و معیشت، تمدن و معاشرت ہر چیز میں قرآن و سنت کے پیش کردہ اصولوں کی تشریح کرنا اور زمانہ جدید کے حالات پر ان اصولوں کو منطبق کرنا اس رسالہ کا خاص موضوع ہے۔

یہ رسالہ امت مسلمہ کو ایک نئی زندگی کی دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ:۔
”اپنے دل اور دماغ کو مسلمان بناؤ۔ جاہلیت کے طریقے چھوڑ کر اسلام کی صراطِ مستقیم پر چلو۔
قرآن کو لے کر اٹھو اور دنیا میں غالب بن کر رہو۔“

یہ رسالہ ۱۹۳۲ء سے باقاعدہ نکل رہا ہے اور ملک کے مشہور رسالوں کی صفِ اول میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
قیمت سالانہ پانچ روپے۔ نمونہ کا پرچہ ہر

منیجر رسالہ ترجمان القرآن ذیل درپارک، اچھرہ، لاہور

OUR ENGLISH LITERATURE :

1. Towards understanding Islam—By Sayyed Abulala Maudoodi—This book is a first approach to a systematic and logical understanding of Islam and a good helper to its more extensive study. PP. 231—Price Rs. 3/8

2. Nationalism & India—By Sayyed Abulala Maudoodi—This treatise deals with Nationalism and its bearing on Islamic ways of thought and life, and present social and political problem in India. PP. 72—Price As. 12

3. Political Theory of Islam—By Sayyed Abulala Maudoodi—Basic theory of State in Islam and some of its important features are brought out in this pamphlet. PP. 64—Price As. 12

4. Process of Islamic Revolution—This pamphlet explains how movement of Islam transforms its followers individually and collectively and how a true Islamic State necessarily follows. PP. 56—Price As. 12

5. Economic Problem of Man & Its Islamic Solution—By Sayyed Abulala Maudoodi. PP. 56—Price As. 12

6. The Ethical View-Point of Islam—By Sayyed Abulala Maudoodi—The original was delivered as a lecture in Islamia College, Peshawar on 26th February, 1944 PP. 56—Price As. 12

7. What is Islam ?—By Mohammad Mazhar-ud-Din Siddiqi. PP. 96—Price Re. 1/8

8. After Secularism what ?—By Mohammad Mazhar-ud-Din—The aim of this brochure is to present the true conception of God and its practical requirements. PP. 56—Price As. 12

Can be had from

MAKTABA-E-JAMA'AT-E-ISLAMI
LAHORE

مطبوعات مکتبہ جماعت اسلامی

۱/۰/-	اسلام اور ضبط ولادت	۸/-/-	الجهاد فی الاسلام
۲/۸/-	سود	۱/۸/-	رسالہ دینیات
(زیر طبع)	اشتراکیت اور نظام اسلام	۱/۸/-	حقوق الزوجین
	رسالہ دینیات (انگریزی)	۱/۸/-	مسئلہ قومیت
۳/۸/-	نیا ایڈیشن	۱/۰/-	مسئلہ جبر و قدر
-/۶/-	نیا نظام تعلیم	۱/۰/-	تجدید و احیائے دین
	ہندوستان میں تحریک اسلامی کا ائندہ	۱/۰/-	اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر
-/۸/-	لائسنس عمل	۱/۴/-	قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں
-/۶/-	دین حق	۱/۴/-	سیاسی کشمکش حصہ اول
-/۶/-	اسلام اور جاہلیت	۲/۸/-	سیاسی کشمکش حصہ دوم
-/۳/-	ایک اہم استفتا	۲/۰/-	سیاسی کشمکش حصہ سوم
-/۳/-	دستور جماعت اسلامی	-/۱۰/-	اسلام کا نظام حیات
۱/۰/-	روداد جماعت اسلامی حصہ اول	۲/۸/-	پردہ
-/۱۴/-	روداد جماعت اسلامی حصہ دوم	۲/۸/-	تذکرات
۲/۰/-	روداد جماعت اسلامی حصہ سوم	۳/۰/-	خطبات نیا ایڈیشن
-/۱۲/-	روداد اجتماع خواتین	۳/۸/-	تفہیمات
-/۶/-	جماعت اسلامی کی دعوت، بناؤ بگاڑ	۱/۲/-	حقیقت توحید

عربی مطبوعات

۱/-	انسان کا معاشی مسئلہ اور اسکا	۱/-	اسلام کا نظریہ سیاسی
زیر طبع	اسلامی حل	۱/-	اسلامی حکومت
"	اسلام اور جاہلیت	۱/-	دین حق

ملنے کا پتہ

مکتبہ جماعت اسلامی

ن۔ الف ذیلدار پارک اچھرہ۔ لاہور (پاکستان)

سرورق مطبوعہ رین پریس، لاہور

7229

[illegible]

KING PRESS NO 306

